

- ٢ بيان الغرض من تأليف الكتاب
 - ٣ الاستدلال على ان النفس ليست بجسم ولا جزءا منه الخ
 - ٥ الفرق بين المحواس والنفس في الادراك
 - ٦ تأييد الفرق بادراك النفس خطأ المحواس ورد أفعاله ساعلمها
 - ٦ فضيلة النفس هي الميل الى العلوم الخاصة بها
 - ٧ قوى الانسان وملكانه وأفعاله الخاصة به دون باقي الحيوانات
 - ٩ لزوم الاجتماع والتعاون في توزيع الخيرات المشتركة بين افراد الانسان
 - ١٠ تقسيم القوى الى ثلاث وبيان آلائها
 - ١١ الفضائل الاربع ومبادئها وتعرفها وما تحت كل فضيلة
 - ١٥ بيان أن تلك الفضائل اوساط بين أطراف هي الرذائل
 - ١٦ الحكمة والعفة
 - ١٧ الشجاعة والعدالة
 - ١٨ المقالة الثانية في تعريف الخلق بضم الخاء
 - ١٩ الخلاف في الخلق هل هو طبيعي أولا وانقسام الناس الى خير وشرير
- بالطبع
- ٢١ الطريق التدريجي الموصول الى الآداب
 - ٢٣ بيان ان كمال الانسان ينقسم تبعاً لقوته العاملة والعاملة الى كمالين
 - ٢٤ الكمال التابع للقوة العاملة هو الكمال الخلقى المقصود
 - ٢٥ بطلان ما ذهب اليه قوم من ان كمال الانسان وغايته هي اللذة المحسية
 - ٢٧ مراتب القوى وما فيها من المقامات
 - ٢٩ ما يجب على العاقل الاقتصار عليه من الغذاء واللباس الخ
 - ٣١ بيان ان النفوس منها كريمة أدبية بالطبع ومنها غير ذلك
 - ٣٣ فصل في تأديب الاحداث والصبيان خاصة

- ٣٥ ما ينبغي أن يبذره في تقويم الصبيان من آداب المطاعم وغيرها
 ٣٨ حدوث القوى للأجسام الطبيعية تدريجاً إلى أن تنتهي إلى كمالها الطبيعي
 ٣٩ تزايد القوى في الحيوان بالتدريج إلى أن ينتهي إلى كماله الانساني
 ٤٠ ذكر مراتب الحيوان والافضل منه
 ٤١ أول مراتب الافق الانساني
 ٤٢ أول مراتب السكال الانساني هو الشوق إلى المعارف والعلوم
 ٤٤ المقالة الثالثة في الفرق بين الخير والسعادة وأقسام الخير
 ٤٦ السعادة وأقسامها ورأى ابقراط وافلاطون فيها
 ٤٧ اختلاف محقق الفلاسفة في السعادة العظمى هل هي بعد الموت أو قبله
 ٥٠ أول رتب الفضائل التي هي السعادة والترقي فيها إلى السكال الانساني
 ٥١ آخر مراتب الفضيلة هي أن تكون أفعال الانسان الهية
 ٥٤ ذكر المرتبة الاولى في السعادة ثانياً و بيان الاخلاق
 ٥٥ ما لا بد من وروده على الانسان مادام حياً من الحزن والمشاق
 ٥٦ ذكر الشك الذي أورده ارسطو طاليس
 ٥٧ حل هذا الشك له وللمؤلف أيضاً
 ٥٨ انقسام لذة السعادة إلى قسمين
 ٦٠ المقالة الرابعة في ظهور السعادة في الافعال الناشئة من الفضائل المتقدمة
 ٦١ الافعال الصادرة عن غير طبيعة الفضيلة لا تثبتها
 ٦٣ حقيقة الشجاع والعاذل وغيرهما
 ٦٥ مواضع العدالة
 ٦٨ أسباب المضرات وتنوعها إلى أربع وتقسيم العدالة ثلاثة أقسام
 ٧٠ ما ينبغي أن يقوم به الخلق لمخالفهم والخلاف فيه ماهو
 ٧١ الانقطاعات المبعدة عن الله سبحانه
 ٧٢ مغيرة العدالة للفعل والمعرفة والقوة
 ٧٣ اشكال في مقام العدالة
 ٧٤ اشكال آخر

- ٧٧ المقالة الخامسة في الاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض وأنواع المحبة
- ٨٠ حكمة تشريع اجتماع الناس في المواسم وأوقات الصلاة
- ٨١ اتلازم بين الملك والدين وما يلزم كل حارس من احكام صناعته
- ٨٢ بعض أنواع المحبة القابل للانحلال ومحبة الاخيار والوالدين
- ٨٤ نسبة الملك الى الرعية ونسبتها اليه
- ٨٥ محبة طالب الحكمة لمعلمه
- ٨٩ وصول الانسان الى سعادته مع التفرد والوحدة محال
- ٩١ الطريق لاستفادة الصديق
- ٩٤ ما يحذره الانسان مع أصدقائه بل ومع كل أحد
- ٩٧ من تفرد عن الناس فقد انسلك عن جميع الفضائل
- الملائكة غير محتاجين الى الفضائل الانسية
- ١٠٠ المقالة السادسة في علاج أمراض النفس
- ١٠١ ما ينبغي أن يؤخذ به من يريد حفظ صحته النفسية
- ١٠٣ أعظم الملوك هم أشد الناس عناء
- ١٠٥ ما ينبغي لحافظ الصحة الخلعية أن يستعمله
- ١٠٩ المقالة السابعة في ردا الصحة على النفس ومعالجة أمراضها
- ١١٠ التهور والجبن وعلاجهما
- ١١١ أسباب الغضب وعلاجها
- ١١٣ الضيم وما ينبغي المحذر منه
- ١١٦ الجبن ولواحقه وعلاجه
- ١١٨ علاج الخوف من الامور الضرورية
- ١٢٠ الخوف من الموت وحقيقته والاسباب المخوفة منه
- الموت منه ارادى وطبيعى وكذا الحياة
- ١٢٤ علاج الحزن الخ

2015

هذا كتاب تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق

لارئيس الفاضل والحكيم الكامل

ابي علي احمد بن محمد بن مسكويه

الخازن الرازي سـ قاه

الله زلال كرمه

وسبحال نعمه

بمحمد وآله

آمين

هذا الكتاب النيس جعلته با كورة اعمالها اخوان الشركة المتعاضدة على
احياء آثار كتب العرب بعد أن بذلت مجهودها في الوقوف على جملة كتب
قام على فضاءها دليل الاجماع مؤيدا له قدم عهد مؤلفيها الثقات ولكنها آثرت
تقديم هذا السفر وجملة مقدمة لها لكون موضوعه وهو تهذيب الاخلاق
عام النفع يستفيده العامة وينتفع به الخاصة وقد صرف أرباب ادارة
المطبعة الوطنية الاما جد عنايتهم في سبيل تصحيحه من نسخ ملائي من الغلطات
والسقطات قد ذهب بها التصحيف والتعريف كل مذهب ومع ذلك فلم يعق
همهم عائق التـ اهل ولا ترددت عزيمتهم برداء التكاسل فأعملوا أفكارهم
وصححو أنظارهم وربما جعلهم حسن الظن بالفقير على استطلاعه
بعض عباراته المهمة ليستنبر بالمشاركة معهم ويتضح بالافصاح معهما
واكن ربما رأى المطالع الثمرة على طرف النام وشاهد العبارة ملائمة النظام
فلم يعرف قدر التعب والنصب في التصحيح وكم بأن هذه دعوى بدون
ترجيح فينبغي له في هذه الحالة أن يراجع فهمه ويزيل وهمه ويقتصر
على اعتناء الفائدة ان يجمل بالشكر على هذه العائدة وقد التزم بمحضره
ان يلخصوا من متن عبارته مطالب في هاشية يسهل بها استخراج مواضعه
المختلفة حتى الله لهؤلاء الاخوان مقاصدهم الحميدة وأفاد الاوطان
بحسناتهم المفيدة آمين

على رفاهه

وكيل المكاتب

الاهلية

BJ

1291

.I27

1881

(بسم الله الرحمن الرحيم)

اللهم ان انتوجه اليك ونسعي نحوك ونجاهد نفوسنا في طاعتك ونركب
 الصراط المستقيم الذي نهجته لنا الى مرضاتك فأعنا بقوتك واهدنا
 بعزتك واعصمنا بقدرتك وبلغنا الدرجة العليا برحمتك والسعادة
 القصوى ببجودك ورأفتك انك على ما تشاء قدير (قال) أحمد بن محمد
 ابن مسكويه غرضنا في هذا الكتاب ان نحصل لانفسنا خلقا تصدر به عنا
 الافعال كلها اجبة له وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة
 ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي والطريق في ذلك أن نعرف أولا
 نفوسنا ما هي وأي شيء هي ولأي شيء أوجدت فينا أعني كمالها وغايتها وما
 قواها وما كانت لها التي اذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العلمية
 وما الاشياء العائقة لنا عنها وما الذي يتركها فتفلس وما الذي يدسها فتخب

مطلب الغرض
 من تأليف هذا
 الكتاب

دسائس تدسية أغواء
 وأفسدها

فان الله عز من قائل يقول ونفس وما سواها فالنفس الجفورها وتغواها قد افلح
من زكاهها وقد خاب من دساها ولما كان لكل صناعة مبادئ علمها تبني
ومها تحصل وكانت تلك المبادئ مأخوذة من صناعة أخرى وليس في شيء من هذه
الصناعات ان تبين مبادئ أنفسها كان لنا عذر واضح في ذكر مبادئ هذه
الصناعة على طريق الاجال والاشارة بالقول الوجيز وان لم يكن مما قصدنا له
واتباعها بعد ذلك بما توحيه من اصابة الخلق الشريف الذي يشرف شرفا
ذاتا حقيقة لا على طريق العرض الذي لا نبات له ولا حقيقة أعنى المكتسب
بالمال والمكثرة أو السلطان والمغالبة أو الاصطلاح والمواضعة فنقول على ان النفس
وبالله التوفيق قولنا تبين به ان فينا شيئا ليس بجسم ولا يجزء من جسم ولا عرض ليست
ولا محتاج في وجوده الى قوة جسمية بل هو جوهر بسيط غير محسوس بشئ من
الحواس ثم نبين ما مقصودنا منه الذي خلقنا له ونديننا اليه فنقول حالا من أحواله
انما وجدنا في الانسان شيئا ماضيا لأفعال الاجسام وأجزاء الاجسام بجده بل هي شئ آخر
وخواصه وله أيضا أفعال تضاد أفعال الجسم وخواصه حتى لا يشاركه في حال
من الأحوال وكذلك نجد بديهيا بين الاعراض وبيضاها كلها غاية المباينة ثم
وجدنا هذه المباينة والمضادة منه للأجسام والاعراض انما هي من حيث
كانت الاجسام أجساما والاعراض اعراضا حكمنا بأن هذا الشئ ليس
بجسم ولا جزأ من جسم ولا عرضا وذلك انه لا يستحيل ولا يتغير وأيضا فانه يدرك
جميع الاشياء بالسوية ولا يلحقه فتور ولا كلال ولا نقص (وبيان ذلك) ان كل
جسم له صورة مافانه ليس يقبل صورة أخرى من جنس صورته الاولى الا بعد
مفارقة الصورة الاولى مفارقة تامة (مثال ذلك) ان الجسم اذا قبل صورة
وشكلا من الاشكال كالثلاث مثلا فليس يقبل شكلا آخر من الترييع
والندوير وغيرهما الا بعد ان يفارقه الشكلا الاول وكذلك اذا قبل صورة
نقش أو كتابة أو أي شئ كان من الصور فليس يقبل صورة أخرى من ذلك
المجنس الا بعد زوال الاولى واطلاؤها البتة فان بقي فيه شئ من رسم الصورة
الاولى لم يقبل الصورة الثانية على التمام بل تختلط به الصورتان فلا يخلص
له أحدهما على التمام (مثال ذلك) اذا قبل الشمع صورة نقش في الخاتم لم يقبل
غيره من النقوش الا بعد ان يزول عنه رسم النقش الاول وكذلك الفضة اذا

مطلب الاستدلال

على ان النفس

ليست بجسم

ولا جزأ منه ولا

حالا من أحواله

بل هي شئ آخر

مفارق له بجوهره

واحكامه

وخواصه وأفعاله

من معاني المراضعة

الموافقة في الامر

وهو المقصود هنا

قبل صورة الخاتم وهذا حكم مستقيم مستقر في الاجسام ونحن نجد أنفسنا
تقبل صور الاشياء كلها على اختلافها من المحسوسات والمعقولات على التمام
والكمال من غير مغارقة للاولى ولا معاقبة ولا زوال رسم بل يبقى الرسم الاول
تماما كاملا وتقبل الرسم الثاني ايضا تاما كاملا ثم لا تزال تقبل صورة بعد
صورة أبداداً من غير ان تضعف أو تنقص في وقت من الاوقات عن قبول
ما يرد ويطرأ عليها من الصور بل تزداد بالصورة الاولى قوة على ما يرد عليها
من الصورة الاخرى وهذه الخاصة مضافة لخواص الاجسام وهذه العلة تزداد
الانسان فهمها كلما ارتاض وتخرج في العلوم والآداب فليست النفس اذن
جسمه فاما انها ليست بعرض فقد تبين من قبل ان المعرض لا يحمل عرضا
لان المعرض في نفسه محمول ابدام وجود في غيره لا قوام له بذاته وهذا الجوهر
الذي وصفه حاله هو قابل ابدام حامل أتم وأكمل من جمل الاجسام للاعراض
فاذن النفس ليست جسمها ولا جزأ من جنس ولا عرضا وايضا فان الطول
والعرض والعمق الذي به صار الجسم جسمها يحصل في النفس في قوتها الوهمية
من غير ان تصير به طويلة عريضة عميقة ثم تزداد فيها هذه المعاني ابدابا لانها في
تصيرها أطول ولا أعرض ولا أعماق بل لا تصير بها جسم البتة ولا اذا تصورت
أينها ابكيفية الجسم تكيفت بها أعني اذا تصورت الالوان والطعوم والروائح
لم تصور بها كما تصور الاجسام ولا يمنع بعضها قبول بعض من أضدادها
كما يمنع في الجسم بل تقبلها كلها في حالة واحدة بالسواء وكذلك حالها في
المعقولات فانها تزداد بكل معقول تحصله قوة على قبول غيره دائماً ابدابا
نهاية وهذه حالة مقابلة لاحوال الاجسام وخاصة في غاية البعد من خواصها *
وايضاً فان الجسم قواه لا تعرف العلم لوم الامن المحواس ولا يعمل الا اليها فهي
تشوقها بالابسة والمشاكلة كالشهوات البدنية ومحبة الانتقام والغلبة
وبالجملة كل ما يحس ويوسل اليه بالحس * والجسم يزداد بهذه الاشياء قوة
ويستفيد منها تمامها وكلا لانها مادته واسباب وجوده فهو يفرح بها ويستاق
اليها من أجل انها تتم وجوده وتزيد فيه وتمده فأما هذا المعنى الآخر الذي
سميانه نفسا فانه كلما يتباعد من هذه المعاني البدنية التي أحصيناها وتداخل
الى ذاته وتغلب على من المحواس باكثر ما يمكن ازداد قوة وتما وكلا وتظهر له

الآراء الصحيحة والمعقولات البسيطة وهذا اذن ادل دليل على ان طباعه
 وجوهره من غير طباع الجسم والبدن وانه أكرم جوهرًا وأفضل طباعًا من كل
 ما في هذا العالم من الامور الجسمانية * وأيضا فان تشوقها الى ما ليس من
 طباع البدن وحرصها على معرفة حقائق الامور الالهية وميلها الى الامور التي
 هي أفضل من الامور الجسمانية واينارها لها وانصرافها عن الامور واللذات كان سياق العبارة
 الجسمانية يدلنا دلالة واضحة انها من جوهر أعلى وأكرم جسدًا من الامور يقتضي تذكير
 الجسمانية لانه لا يمكن في شيء من الاشياء ان يشوق ما ليس من طباعه الضمير
 وطبيعته ولا ان ينصرف عما يكمل ذاته ويقوم جوهره فاذا كانت أفعال
 النفس اذا انصرفت الى ذاتها فترك المحواس مخالفة لأفعال البدن
 ومضادة لها في محاولاتها واراداتها فلا محالة ان جوهرها مفارق لجوهر
 البدن ومخالف له في طبيعته * وأيضا فان النفس وان كانت تأخذ كثيرًا من
 مبادئ العلوم عن المحواس فلها من نفسها مبادئ أخرى وأفعال لا تأخذها عن
 المحواس البتة وهي المبادئ الشريفة العالية التي تنبئ عليها القبيات الصحيحة
 وذلك انها اذا حكمت انه ليس بين طرفي النقيض واسطة فانها لم تأخذ هذا
 الحكم من شيء آخر لانه أولى ولو أخذته من شيء آخر لم يكن أوليًا وأيضا فان
 المحواس تدرك المحسوسات فقط وأما النفس فانها تدرك أسباب الاتفاقات
 وأسباب الاختلافات التي من المحسوسات وهي معقولاتها التي لا تبين عين عليها
 بشيء من الجسم ولا آثارا للجسم وكذلك اذا حكمت على المحس انه صدق
 او كذب فليست تأخذ هذا الحكم من المحس لان المحس لا يصادف نفسه فيما
 يحكم فيه ونحن نجد النفس العاقلة فينا تستدرك شيئا كثيرا من خطأ المحواس
 في مبادئ أفعالها وترد عليها أحكامها من ذلك ان البصر يخطئ فيما يراه من
 قرب ومن بعد أما خطاؤه في البعيد فبادرا كذا الشمس صغيرة مقدارها معرض
 قدم وهي مثل الارض مائة ونيفا وستين مرة بشهـ كذلك البرهان العقلي
 فتقبل منه وترد على المحس ما تهديه فلا يقبله وأما خطاؤه في القريب فبمنزلة
 ضوء الشمس اذا وقع على ثياب ثقب مرميات صغار كحلل الالهواز وأشباهها
 التي يستظل بها فانه يدرك بها الضوء الواصل اليها من الشمس تدبرا فترد النفس
 العاقلة عليه وهذا الحكم وتغاطفه في ادراكه وتعلم انه ليس كما تراه وتخطئ

البصر أيضا في حركة القمر والسحاب والسفينة والشاطئ ويخطئ في الاساطين
 المنطوية والخيال واشباهها حتى تراها مختلفة في أوضاعها ويخطئ أيضا في
 الاشياء التي تتحرك على الاستدارة حتى يراها كالحلقة والطوق ويخطئ أيضا
 في الاشياء الغائصة في الماء حتى يرى ان بعضها اكبر من مقداره ويرى بعضها
 مكسورا وهو صحيح وبعضها معوجا وهو مستقيم وبعضها منكسرا وهو منتهب
 فيستخرج العقل اسباب هذه كلها من مبادئ عقلية ويحكم عليها احكاما صحيحة
 وكذلك الحال في حاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس أعني
 حاسة الذوق تغلط في الخلوتجدها عند الصدى وما أشبهه وحاسة الشم
 تغلط كثيرا في الاشياء المنتنة لاسيما في المنتقل من رائحة الى رائحة فالعقل
 يرد هذه القضايا ويقف فيها ثم يستخرج اسبابها ويحكم فيها احكاما صحيحة
 والحكم في الشيء المنزف له أو المصحح أفضل وأعلى رتبة من الحكم عليه
 وبالجملة فان النفس اذا علمت ان المحس صدق أو كذب فليست تأخذ بهذا
 العلم من المحس ثم اذا علمت انها قد أدركت معقولا انها فليست تعلم هذا العلم من
 علم آخر فانها لو علمت هذا العلم من علم آخر لاحتاجت في ذلك العلم أيضا الى
 علم آخر وهذا يمتد بلا نهاية فاذا علمنا بانها علمت ليس بما خوذ من علم آخر
 البتة بل هو من ذاتها وجوهرها أعني العقل وليست تحتاج في ادراكها ذاتها
 الى شيء آخر غير ذاتها ولهذا ما قيل في آخر هذا العلم ان العقل والعقل
 والمعقول شيء واحد لا غيرية شيء يتبين في موضعه فاما المحواس فلا تحس
 ذواتها ولا ما هو موافق لها كل الموافقة كما يتبين أيضا واذ قد تبين من هذه
 الاشياء بآياتها واضحا ان النفس ليست بجسم ولا يجوز من جسم ولا حال من
 أحوال الجسم وانما شيء آخر مفارق للجسم بجوهره وأحكامه وخواصه وأفعاله
 فنقول

مطلب فضيلة أما مشوقها الى أفعالها الخاصة بها أعني العلوم والمعارف مع هربها من
 النفس وهي الميل الى أفعال الجسم الخاصة به فهو فضيلتها وبحسب طلب الانسان لهذه الفضيلة
 الى العلوم وتفاوت حرصه عليها يكون فضله وهذا الفضل يتزايد بحسب عناية الانسان بنفسه
 الناس بتفاوتها فيها وانصرافه عن الامور العائقة له عن هذا المعنى بجهده وطاقته وقد وضع مما
 تقدم ما لا يشاء العائقة لنا عن الفضائل أعني الاشياء البدنية والمحواس وما

يتصل بها فأما الفضائل أنفسها فليست تحصل لنا إلا بعد أن نطهر نفوسنا من الرذائل التي هي أضدادها أعني شهوات الرديئة الجماعية ونزواتها الفاحشة البهيمية فإن الإنسان إذا علم أن هذه الأشياء ليست فضائل بل هي رذائل تجنبها وكره أن يوصف بها وإذا ظن أنها فضائل لزمها وصارت له عادة وبحسب التباسه وتدنسه بها يكون بعده من قبول الفضائل وقد يظهر للإنسان أن هذه الأشياء التي يشتهاها البدن بالحواس ويميل إليها الجمهور أعني المأكول والمشرب والمنساج هي رذائل وليست فضائل وأنه إذا علمها في الحيوانات الأخر وجد كثير منها أقدره على الاستيثار منها وأحرص عليها كالحنظل والكلب وأصناف كثيرة من حيوان الماء وسباع الوحش والطير فإنها أقوى وأحرص من الإنسان على هذه الأشياء وأكثر احتمالاً لها وليست تكون بها أفضل من الإنسان وأيضاً فإن الإنسان إذا اكتفى من طعامه وشربه وسائر لذاته البدنية إذا عرض عليه الاستزادة منها كما يستزاد من الفضائل أبى ذلك وعافه وتبين له فيجوز من يتعاطاها لا سيما مع الاستغناء عنها ولا اكتفاء منها بل يتجاوز ذلك إلى مقتها وذمه بل إلى تقويمه وتأديبه فينبغي ألا تكن أن تقدم أمام ما نطلبه من سعادة النفس وفضائلها كلاماً يسهل به فهم ما نريده فنقول

كل موجود من حيوان ونبات وجاد وكذلك بسائطها أعني النار والهواء مطلب اقتصار والارض والماء وكذلك الأجرام العلوية لها قوى وملكات وأفعال بها يصير الكتاب على ذكر ذلك الموجود هو ما هو وبها يميز عن كل ما سواه وله أيضاً قوى وملكات قوى الإنسان وأفعالها يشارك ما سواه ولما كان الإنسان من بين الموجودات كلها هو وما كانه الذي يلتمس له الخلق المجهود والأفعال المرضية وجب أن لا نتطرق في هذا الوقت وأفعاله الغير في قواه وملكاته وأفعاله التي يشارك سائر الموجودات إذ كان ذلك من المشتركة مع باقي حق صناعة أخرى وعلم آخر يسمى العلم الطبيعي وأما أفعاله وقواه وملكاته الحيوانات التي يختص بها من حيث هو إنسان وبها تتم إنسانيته وفضائله فهي الأمور الإرادية التي بها تتعلق قوة الفكر والتمييز والنظر فيها يسمى الفلسفة العمالية والأشياء الإرادية التي تنسب إلى الإنسان تنقسم إلى الخبرات والشعور وذلك إن الغرض المقصود من وجود الإنسان إذا توجه الواحد منها إليه حتى يحصل

هو الذي يجب ان يسمى به خيرا اوس- عيدا فاما من عاقه عنها واثق آخر فهو
 الشرير الشقي فاذن الخبرات هي الامور التي تفصل للانسان بارادته وسعيه
 في الامور التي لها أوجد الانسان ومن أجلها خلق والشرور هي الامور التي
 تعوقه عن هذه الخبرات وارادته وسعيه أو كسله وانصرافه والخبرات قد
 قسمها الاولون الى أقسام كثيرة وذلك ان منها ما هي شريفة ومنها ما هي ممدوحة
 ومنها ما هي نافعة ومنها ما هي بالقوة كذلك ونعني بالقوة التهيؤ والاستعداد
 ونحن نعددها فيما بعد ان شاء الله تعالى وقد قدمنا القول ان كل واحد
 من الموجودات له كمال خاص وفعل لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الذي
 أعني انه لا يجوز ان يكون موجود آخر سواء يصلح لذلك الفعل منه وهذا حكم
 مستقر في الامور العلوية والسفلية كالشمس وسائر الكواكب وكائنات
 الحيوان كلها كالفرس والبازي وكائنات النبات والمعادن وكالمناصر
 البسيطة التي متى تصفحت أحوالها تبين لك من جميعها صحة ما قلنا وكمنا به
 فاذن الانسان من بين سائر الموجودات له فعل خاص به لا يشاركه فيه غيره وهو
 ما صدر عن قوته المميزة المروية فكل من كان تميزه أصح ورويته أصدق
 واختياره أفضل كان أكمل في انسانيته وكما أن السيف والمشار وان صدر عن
 كل واحد منهما فاعله الخاص بصورته الذي من أجله عمل فأفضل السيف
 ما كان أمضى وأضر وما كفاه يسير من الائمة في بلوغ كماله الذي أعده
 وكذلك الحال في الفرس والبازي وائر الحيوانات فان أفضل الافراس ما كان
 أسرع حركة وأشد تيقظا يسير به الفارس منه في طاعة اللجام وحسن القبول
 في المحركات وخفة العدو والنشاط فكذلك الانسان أفضلهم من كان أقدر
 على أفعاله الخاصة به وأشد هممهم كما بشرائط جوهره الذي تميز به عن
 الموجودات فاذن الواجب الذي لا مريفة فيه ان نحرص على الخبرات
 التي هي كمالنا والتي من أجلها خلقنا ونجتهد في الوصول الى الانتهاء اليها
 ونجتنب الشرور التي تعوقنا عنها وننقص حظنا منها فان الفرس اذا قصر
 عن كماله ولم تظهر أفعاله الخاصة به الى أفضل أحواله لاحظ عن مرتبة
 الفرسية واستعمل بالا كاف كما تستعمل الحمار وكذلك حال السيف وسائر
 الآلات متى قصرت ونقصت أفعاله الخاصة بها حطت عن مراتبها
 واستعملت

واستعملت استعمال مادونها والانسان اذا نقصت أفعاله وقصرت عما خلق
له أعنى أن تكون أفعاله التي تصدر عنه وعن رويته غير كاملة أخرى بان يحط
عن مرتبة الانسانية الى مرتبة البهيمية هذا ان صدرت أفعاله الانسانية عنه
ناقصة غير تامة فاذا صدرت عنه الافعال بضد ما أعد له أعنى الشرور التي
تكون بالروية الناقصة والعدول بها عن جهتها لاجل الشهوة التي يشارك
فيها البهيمية أولاً والاغترار بالامور المحسية التي تشغله عما عرض له من تركية
نفسه التي ينتهي بها الى الملك الرفيع والسرور الحقيقي وتوصله الى قرة العين
التي قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين وتبأه الى رب
العالمين في النعيم المقيم واللذات التي لم ترها عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت
على قلب بشر واتخذ عن هذه الموهبة المرادية الشريفة بتلك المحاسنات
التي لا ثبات لها فهو حقيق بالحق من خالقه عز وجل خلق بتجهيل العقوبة
له وراحة العباد والبلاد منه واذ قد تبين أن سعادة كل موجود انما هي
صدور أفعاله التي تخص صورته عنه تامة كاملة وأن سعادة الانسان تكون
في صدور أفعاله الانسانية عنه بحسب تميزه ورويته وأن لهذه السعادة
مراتب كثيرة بحسب الروية والمرؤى فيه ولذلك قيل أفضل الروية ما كان
في أفضل مرؤى ثم ينزل رتبة رتبة الى ان ينتهي الى النظر في الامور الممكنة
من العالم المحس فيكون الناظر في هذه الاشياء قد استعمل رويته والصورة
المخصصة به التي صار من أجلها سعيدا معترض الملاك الابدى والنعيم السرمدي
في أشياء دنيئة لا وجود لها بالحقيقة فقد تبين أيضا أجناس السعادات بالجملة
واضدادها من الشقاوات وأجناسها وان الخيرات والشرور في الافعال
الارادية هي اما باختيار الفضل والعجل به واما باختيار الاذون والميل اليه
ولما كانت هذه الخيرات الانسانية وملكات التي في النفس كثيرة ولم يكن في
طاقة الانسان الواحد القيام بجميعها وجب أن يقوم بجميعها جماعة كثيرة
منهم ولذلك وجب أن تكون أشخاص الناس كثيرة وأن يجتمعوا في زمان والاجتماع والتعاون
واحد على تحصيل هذه السعادات المشتركة لتكميل كل واحد منهم بمعاونة
الباقيين له فتكون الخيرات مشتركة والسعادة مفروضة بينهم فيتوزعون في الافراد
حتى يقوم كل واحد منهم بجزء منها ويتم للجميع بمعاونة الجميع الكمال الانسي اه

وتحصل لهم السعادات الثلاث التي شرحتها في كتاب الترتيب ولاجل ذلك
وجب أن تكون الناس يحب بعضهم بعضا لان كل واحد يرى كماله عند
الاخر ولولا ذلك لما تمت لهذا سعادته فيكون اذن كل واحد بمنزلة عضوم
أعضاء البدن وقوام الانسان بتمام أعضائه بدنه وقد تبين لنا ظري في أمر هذه
مطلب تقسيم النفس وقواها انها تنقسم الى ثلاثة أقسام أعنى القوة التي بها يكون الفكر
القوى الى ثلاث والتميز والنظر في حقائق الامور والقوة التي بها يكون الغضب والنجدة
وان الفضائل والافدام على الاله والاشواق الى التسلط والرفع وضروب الكرامات
تولد عنها والقوة التي بها تكون الشهوة ومطلب الغذاء والاشواق الى الملاذ التي في
المساكن والمشارب والمناسخ وضروب اللذات المحسية وهذه الثلاث
متباينة ويعلم من ذلك ان بعضها اذا قوى أضربا لاخر وربما أبطل
أحدهما فعل الاخر وربما جعلت نفوسا وربما جعلت قوى لنفس
واحدة والنظر في ذلك ليس يليق بهذا الموضع وأنت تكتفي في تعلم
الاخلاق بأنها قوى ثلاث متباينة تقوى احدها وتضعف بحسب المزاج
أو العادة أو التأديب فالقوة الناطقة هي التي تسمى الملكية وآلتها التي
تستعملها من البدن الدماغ والقوة الشهوية هي التي تسمى بالبهيمية وآلتها
التي تستعملها من البدن الكبد والقوة الغضبية هي التي تسمى بالسبعية
وآلتها التي تستعملها من البدن القلب فلذلك وجب أن يكون عدد الفضائل
بحسب أعداد هذه القوى وكذلك أضدادها التي هي رذائل فمضى كانت حركة
النفس الناطقة معتدلة وغير خارجة عن ذاتها وكان شوقها الى المعارف
نسخة العاقلة اه الصحيحة لا المظنونة معارف وهي بالحقيقة جهالات حدثت عنها فضيلة العلم
وتبناها الحكمة ومتى كانت حركة النفس البهيمية معتدلة منقادا للنفس
العاقلة خبرمتا بية عليها فيما تقسطه لها ولا منمكة في اتباع هواها حدثت
عنها فضيلة العفة وتبناها فضيلة الامحاء ومتى كانت حركة النفس الغضبية
معتدلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه لها فلا تهيج في غير حينها ولا تحمي
اكثر مما ينبغي لها حدثت منها فضيلة الحلم وتبناها فضيلة الشجاعة ثم
يحدث عن هذه الفضائل الثلاث باعدادها ونسبة بعضها الى بعض فضيلة
هي كمالها وتتمامها وهي فضيلة العدالة فلذلك أجمع الحكماء ان أجناس
الفضائل

الفضائل أربع وهى المحكمة والعفة والشجاعة والعدالة ولهذا لا يفقر أحد ولا يتباهى إلا بهذه الفضائل فقط فأما من افتقر بأكثرها وأسلافه فلا نهم كانوا على بعض هذه الفضائل أو عليها كلها وكل واحدة من هذه الفضائل اذا تعدت صاحبها الى غيره تسمى صاحبها بها ومدح عليها واذا اقتصرت على نفسه لم يسم بها بل غرت هذه الاسماء أما الجود فانه اذا لم يتعد صاحبه سمي صاحبه منغافا وأما الشجاعة فان صاحبها يسمى أنفا وأما العلم فان صاحبه يسمى مستبصرا ثم ان صاحب الجود والشجاعة اذا عم غيره بفضيلته وتعدتاه رجي باحداهما واحتشم وهيب بالآخرى وذلك فى الدنيا فقط لانهم ما فضيلتان حيويتان أما العلم اذا تعدى صاحبه فانه يرجى ويحتشم فى الدنيا والآخرة لانه فضيلة انسانية ماضية واضداد هذه الفضائل الاربع أربع أيضا وهى الجهل والشر والخبث والجور وتحت كل واحد من هذه الاجناس أنواع كثيرة سئذ كرمها ما يمكن ذكره فأما اشخاص الأنواع فهى بالنهاية وهى أمراض نفسانية تحدث منها أمراض كثيرة كالخوف والحزن والغضب وأنواع العشق الشهوانى وضروب من سوء الخلق وسئذ كرها ونذ كرهاياتها فيما بعد ان شاء الله تعالى والذي يجب علينا الآن هو تحديد هذه الاشياء أعنى الاجناس الاربعة التى تحتوى على جل الفضائل فنقول

أما المحكمة فهى فضيلة النفس الناطقة المميزة وهى ان تعلم الموجودات كلها من حيث هى موجودة وان شئت فقل ان تعلم الامور الالهية والامور الانسانية ويفسر علمها بذلك ان تعرف المعقولات أيها يجب ان يفعل وأيها يجب ان يفعل * وأما العفة فهى فضيلة الحس الشهوانى وتظهر هذه الفضيلة فى الانسان يكون بأن يصرف شهواته بحسب الرأى أعنى أن يوافق التمييز الصحيح حتى لا يتفادها ويصير بذلك حرا غير متعبد لشيء من شهواته * وأما الشجاعة فهى فضيلة النفس الغضبية وتظهر فى الانسان بحسب انقيادها للنفس الناطقة المميزة واستعمال ما يوجب الرأى فى الامور الماثلة أعنى أن لا يخاف من الامور المفزعة اذا كان فعلا جريلا والصبر عليها محجودا فأما العدالة فهى فضيلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الثلاث التى عدناها وذلك عند مساواة هذه القوى بعضها البعض واستسلامها للقوة المميزة حتى

قوله أنفا فى نسخة

زيادة غير واضحة

هـ

مطلب بيان

الفضائل الاربع

ومبدئها

لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على رسوم طبايعها ويحدث للانسان بها سمة
يختار بها أبدا الانصاف من نفسه على نفسه أو لا ثم الانصاف والانتصاف
من غيره وله وسنتكلم على كل واحدة من هذه الفضائل بكلام أوسع من
هذا اذا ذكرنا الفضائل التي تحت كل جنس من هذه الاربع اذ كان غرضنا
في هذا الموضع الاشارة اليها بالرسوم الوجيزة ليتصورها المتعلم والذي ينبغي
ان يتبع ما قدمناه ذكر أنواع هذه الاجناس وما تحت كل واحد منها فنقول
(الاقسام التي تحت المحكمة) الذكاء الذكر المتعقل معرفة
الفهم وقوته صفاء الذهن سهولة التعلم وبهذه الاشياء يكون حسن
الاستعداد للحكمة فأما الوقوف على جواهر هذه الاقسام فيكون من
حدودها وذلك ان العلم بالحدود يفهم جواهر الاشياء المطلوبة الموجودة دائما
على حال واحد وهو العلم البرهاني الذي لا يتغير ولا يدخله الشك بوجه من
الوجوه والفضائل التي هي بذاتها فضائل ليست تكون في حال من الاحوال
غير فضائل فكذلك العلوم بها أما الذكاء فهو سرعة انقذاج النتائج وسهولتها
على النفس وأما الذكاء فهو ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من الامور
والأحسن وأما التعقل فهو موافقة بحث النفس عن الاشياء الموضوعة بقدر ما هي عليه
في تعريف وأما صفاء الذهن فهو استعداد النفس لاستخراج المطلوب وأما جودة
التعقل ما سياتي الذهن وقوته فهو تأمل النفس لما قد لزمن من المقدم وأما سهولة التعلم فهي
في صحيفة ١٦ قوة للنفس وحدة في الفهم بها تدرك الامور النظرية
من انه حسن * (الفضائل التي تحت العفة) الحياء الدعة الصبر السخاء الحرية
التصور وباقي القناعة الدماثة الانتظام حسن الهدى المسالمة الوفاق الورع
التعارف تحتاج * أما الحياء فهو انحصار النفس خوف اتيان القبايح والمحذر من الذم
والسب الصادق وأما الدعة فهو سكون النفس عند حركة الشهوات وأما
الصبر فهو مقاومة النفس الهوى لثلاثة تقادلقبايح الذات وأما السخاء فهو
التوسط في الاعطاء وهو ان ينفق الاموال فيما ينبغي على مقدار ما ينبغي
وعلى ما ينبغي وتحت السخاء خاصة أنواع كثيرة نخصيها فيما بعد لكثرة
الحاجة اليها وأما الحرية فهي فضيلة للنفس بها يكتسب المال من وجهه
ويعطى في وجهه ويمتنع من اكتساب المال من غير وجهه وأما القناعة
فهى

فهي التساهل في المسالك والمشارب والزينة وأما الدماعة فهي حسن انقياد النفس لما يجمل وتسرعها الى الجميل وأما الانتظام فهو حال للنفس تقودها الى حسن تقدير الامور وترتيبها كما ينبغي وأما حسن الهدى فهو محبة تكميل النفس بالزينة المحسنة وأما المسألة فهي مودة تحصل للنفس عن ملكة لا اضطرار فيها وأما الوقار فهو سكون النفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطالب وأما الورع فهو لزوم الاعمال الجيدة التي فيها كمال النفس

* (الفضائل التي تحت المشجاعة) * كبر النفس النجدة عظم المهمة كبر بكسر ففتح اه الثبات الصبر المحلم عدم الطيش الشهامة احتمال الكد والفرق بين هذا الصبر والصبر الذي في العفة ان هذا يكون في الامور الهائلة وذلك يكون في الشهوات الماشجة أما كبر النفس فهو الاستهانة باليسير والاقدار على حمل الكرائه والموان فصاحبه أبدا يؤهل نفسه للامور العظام مع استخفافه لها وأما النجدة فهي ثقة النفس عند المخاوف حتى لا يخامرها جزع وأما عظم المهمة فهي فضيلة للنفس تتحمل بها سعادة الجذ وضدها حتى الشدائد التي تكون عند الموت وأما الثبات فهو فضيلة للنفس تقوى بها على احتمال الالام ومقاومتها وفي الالهوال خاصة وأما المحلم فهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فلا تكون شعبة ولا يجر كرها الغضب بسهولة وسرعة وأما السكون الذي نعني به عدم الطيش فهو اما عند المحصومات واما في المحروب التي يذب بها عن المحريم أو عن الشريعة وهي قوة للنفس تقهر حركاتها في هذه الاحوال لشدةها وأما الشهامة فهي المحرص على الاعمال العظام توقعا للاحدوث الجميلة وأما احتمال الكد فهو قوة للنفس تستعمل آلات البدن في الامور المحسنة بالتمرين وحسن العادة

* (الفضائل التي تحت السمحة) * الكرم الاشارة النبل المواساة السمحة المسامحة أما الكرم فهو اتفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الامور الجميلة القدر الكبيرة النفع كما ينبغي وباقى شرائط السمحة التي ذكرناها وأما الاشارة فهو فضيلة للنفس بها يكف الانسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذلها لمن يستحقه وأما النبل فهو سرور النفس

بالافعال العظام وابتهاجها بلزوم هذه السيرة وأما المواساة فهي معاونة
الاصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الاموال والاقوات وأما المسامحة
فهي بذل بعض ما لا يجب وأما المسامحة فهي ترك بعض ما يجب والجميع
يكون بالارادة والاختيار

* (الفضائل التي تحت العدالة) * الصداقة الالفة صفة للرحم
المكافاة حسن الشراكة حسن القضاء التوقد العبادة ترك المحقد
مكافاة الشر بالخير استعمال اللطف ركوب المروءة في جميع الاحوال
ترك المعاداة ترك المحكية عن ليس بعدل مرضى البحث عن سيرة من يحكى
عنه العدل ترك لفظة واحدة لا خير فيها لم فضلا عن حكاية توجب حدا
أو قذفا أو قتلا أو قطعا ترك السمكون الى قول سفة الناس وسقطهم ترك
قول من يكدي بين الناس ظاهرا وباطنا أو يلحف في مسألة أو يلج بالسؤال
فان هؤلاء مرضيهم الشيء اليسير فيقولون لاجله حسنا ويسخطهم اذا منعوا
اليسير فيقولون لاجله قبيحا ترك الشر في الكسب المحلال وترك ركوب
الدناءة في الكسب لاجل العيال الرجوع الى الله والى عهده وميثاقه عند كل
قول يتلفظ به أو يحفظ يلحظه أو خطرة في أعدائه وأصدقاؤه ترك اليمين بالله
وبشئ من أسمائه وصفاته رأسا وليس بعدل من لم يكرم زوجته وأهلها
المتصلين بها وأهل المعرفة الباطنة به وغير الناس خيرهم لاهله وعشيرته
والمتصلين به من أخ أو ولد أو متصل بأخ أو ولد أو قريب أو نسيب أو شريك
أو جار أو صديق أو حبيب ومن أحب المال حيا مفرط لم يؤهل له هذه المرتبة
فان حرصه على جمع المال يصده عن استعمال الرأفة وامتناع الحق وبذل
ما يجب ويضطره الى الخيانة والكذب والاختلاق والزور ومنع الواجب
والاستقصاء واستجلاب الدائق والمحبة والذرة ببيع الدين والمروءة وربما
أنفق أموالا لاجة محبة منه للمحمدة وحسن الثناء ولا يربد بذلك وجهه الله وما

يكدي بتشديد
الدال وماضيه
كدي كذلك
أي يسأل الناس
اه

عنده بل يتخذها مصيدة ويجعل ذلك مكسبة ولا يعلم ان ذلك عليه سيئة ومسيبة
وتضافر القوم * أما الصداقة فهي محبة صادقة يهتم بها جميع أسباب الصديق وإيثار
تعاونوا على الامر فعمل الخيرات التي يمكن فعلها به وأما الالفة فهي اتفاق الآراء
والاعتقادات وتحدث عن التواصل فيعتقد معها التضافر على تدبير العيش

اه

وأما

وأما صلة الرحم فهي مشاركة ذوي المحبة في المحبات التي تكون في الدنيا
وأما الكفاة فهي مقابلة الاحسان بمثله أو بزيادة عليه وأما حسن الثمرة
فهو الاخذ والاعطاء في المعاملات على الاعتدال الموافق للجميع وأما
حسن القضاء فهو مجازاة بغير رندم ولا منق وأما التودد فهو طلب مودات في تعريف حسن
الاء كفاء وأهل الفضل بحسن اللقاء وبالاعمال التي تستدعي المحبة منهم وأما
العبادة فهي تعظيم الله تعالى وتعبده وطاعته وإكرام أوليائه من الملائكة
والانبياء والائمة والعمل بما توجبه الشريعة وتقوى الله تعالى تتم هذه
الاشياء وتكملها * واذا قد تفصينا الفضائل الاول واقسامها وذكرنا أنواعها
وأجزائها فقد عرفنا الرذائل التي تضاد الفضائل لانه يفهم من كل واحدة من
تلك الفضائل كاهاما يقابلها لان العلم بالاضداد واحد ولما كانت هذه مطلب ان تلك
الفضائل هي اوساط بين أطراف وتلك الاطراف هي الرذائل وجب ان تفهم الفضائل هي
منها وان اتسع لنا الزمان ذكرناها لان وجود اسمائها في هذا الوقت متعذر
وينبغي ان تفهم من قولنا ان كل فضيلة فهي وسط بين رذائل ما أنا واصفها ان هي الرذائل
الارض لما كانت في غاية البعد من السماء قيل انها وسط وبالحكمة المركز وبينان معنى
من الدائرة هو على غاية البعد من المحيط واذا كان الشيء على غاية البعد من الوسط في ذلك
شيء آخر فهو من هذه الجهة على القطر فعلى هذا الوجه ينبغي ان يفهم وتعتبر اصالة
معنى الوسط من الفضيلة اذ كانت بين رذائل بعد ما منها أقصى البعد ولهذا اذا
انخرقت الفضيلة عن موضعها الخاص بها أدنى انحراف قربت من ذنبها
أخرى ولم تسلم من العيب بحسب قربها من تلك الرذيلة التي تميل اليها ولهذا
صعب جدا وجود هذا الوسط ثم التمسك به بعد وجوده أصعب ولذلك قالت
الحكمة اصلية نقطة الهدف أعسر من العدول عنها ولزوم الصواب بعد ذلك
حتى لا يخطئها أعسر وأصعب وذلك ان الاطراف التي تسعى رذائل من
الافعال والاحوال والزمان وسائر الجهات كثيرة جدا ولذلك داعي
الشر أكثر من دواعي الخير ويجب ان يطلب اوساط تلك الاطراف بحسب
انسان انسان فاما ما يجب علينا نحن فهو ان نذكر جهل هذه الاوساط
وقواتنها بحسب ما ياتي بالصناعة لاعلى ما يجب على شخص شخص فان هذا
غير ممكن فان النجار والصانع وجب ان يربط الصناعات انما يحصل في

فهم قوانين وأصول فيعرف التجار صورة الباب والسرير والصانع
صورة الخاتم والتساج على الإطلاق فأما أشخاص ما قام في نفسه فاعلم استخراجها
بتلك القوانين ولا يمكنه تعرف الأشخاص لأنها بلا نهاية وذلك أن كل باب
وخاتم إنما يعمل بمقدار ما ينبغي وعلى قدر الحاجة وبحسب المادة
والصناعة لا تضمن المعرفة الأصول فقط وإذا قد ذكرنا معنى الوسط في
الاخلاق وما ينبغي أن يفهم منه فلندكر هذه الاوساط لتفهم منها الاطراف
التي هي رذائل وشروء فنقول وبالله التوفيق

مطلب ط- رقي
الحكمة وأقسامها
المجربة معربة
والمجربز الخب
وهو الخداع اه

* (أما الحكمة) فهي وسط بين السفه والبله وأعني بالسفه هنا
استعمال القوة الفكرية فيما لا ينبغي وكما لا ينبغي وسماه القوم المجربة وأعني
بالبله تعطيل هذه القوة وإطراحها وليس ينبغي أن يفهم أن البله هنا نقصان
الحكمة بل ما ذكرته من تعطيل القوة الفكرية بالارادة وأما الذكاء فهو
وسط بين الخبث والبلادة فإن أحد طرفي كل وسط افراط والاخر تقريط
أعني الزيادة عليه والنقصان منه فالخبث والدهاء والحيل الرديئة هي كلها إلى
جانب الزيادة فيما ينبغي أن يكون الذكاء فيه وأما البلادة والبله والعجز
عن ادراك المعارف فهي كلها إلى جانب النقصان من الذكاء وأما الذكاء
فهو وسط بين النسيان الذي يكون باهمال ما ينبغي أن يحفظ وبين العناية
بما لا ينبغي أن يحفظ وأما التعقل وهو حسن التصور فهو وسط بين الذهاب
بالنظر في الشيء الموضوع إلى أكثر مما هو عليه وبين القصور بالنظر فيه عما
هو عليه وأما سرعة الفهم فهو وسط بين اختطاف خيال الشيء من غير
احكام لفهمه وبين الابطاء عن فهم حقيقة وأما صفاء الذهن فهو وسط
بين ظلمة النفس عن استخراج المطلوب وبين التهاب يعرض فيها فيمنعهان
استخراج المطلوب وأما جودة الذهن وقوته فهو وسط بين الافراط في التأمل
لما لمز من المقدم حتى يخرج منه إلى غيره وبين التفريط فيه حتى يقصر عنه
وأما مهولة التعلم فهو وسط بين المبادرة إليه بسلاسة لا تثبت معها صورة العلم
وبين التصعب عليه ونعذره

مطلب طرقي العفة (وأما العفة) فهي وسط بين رذيلتين وهما الشره وخود الشهوة وأعني بالشره
وأطراف أقسامها الانهماك في الآذات والمخروج فيها عما ينبغي وأعني بضمه ود الشهوة السكون

عن الحركة التي تسلك نحو اللذة الجميلة التي يحتاج اليها البدن في ضروراته
وهي ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقل (وأما الفضائل التي تحت
العفة) فان الحياء وسط بين رذيلتين احدهما الوقاحة والاخرى الخرق
وانت تفرد على أن تلخص أطراف الفضائل الاخرى التي هي رذائل وربما
وجدت لها اسما بحسب اللغة وربما لم تجد لها اسما وليس بعسر عليك دهش من شدة
فهم معانيها والسلك فيها على السبيل التي سلكناها (وأما الشجاعة) فهي الحياء اه
وسط بين رذيلتين احدهما الجبن والاخرى التهور أما الجبن فهو الخوف فيما
لا ينبغي أن يخاف منه وأما التهور فهو الاقدام على ما لا ينبغي أن يقدم عليه
(وأما السخاء) فهو وسط بين رذيلتين احدهما السرف والتبذير والاخرى
البخل والتقتير أما التبذير فهو بذل ما لا ينبغي لمن لا يستحق وأما التقتير فهو منع
ما ينبغي عن يستحق (وأما العدالة) فهي وسط بين الظلم والانظالم أما الظلم
فهو التوصل الى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي وكما لا ينبغي وأما الانظالم
فهو الاستحذاء والاستحاة في المقتنيات من لا ينبغي كما لا ينبغي ولذلك يكون
للجائر أموال كثيرة لانه يتوصل اليها من حيث لا يجب ووجوه التوصل اليها
كثيرة وأما المنظلم فمقتنياته وأمواله يسيرة جدا لانه يتركها من حيث يجب
وأما العادل فهو في الوسط لانه يقتني الاموال من حيث يجب ويتركها من
حيث لا يجب فالعدالة فضيلة ينصف بها الانسان من نفسه ومن غيره من غير
أن يعطى نفسه من النافع اكثر وغيره أقل وأما في الضار فبالعكس وهو أن
لا يعطى نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة التي هي تناسب ما بين
الاشياء ومن هذا المعنى اشتق اسمه أعني العدل وأما الجائر فانه يطلب لنفسه
الزيادة من المنافع ولغيره النقصان منها وأما في الاشياء الضارة فانه يطلب
لنفسه النقصان ولغيره الزيادة منها فقد ذكرنا الاخلاق التي هي خيرات
وقضائل وأطرافها التي هي ضرور ورذائل على طريق الاجاز وحددنا ما يحسد
منها ورسمنا ما يرسم وستشرح كل واحد منها على سبيل الاستقصاء فيما بعد ان
شاء الله تعالى * وينبغي أن تلخص في هذا الموضع شكار بما لحق طالب هذه
الفضائل فنقول * انا قد بينا فيما تقدم أن الانسان من بين جميع الحيوان
لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته ولا بدله من معاونة قوم كثيرى العمد حتى

يقيم به حياته طيبة ويجري أمره على السداد ولهذا قال الحكماء ان الانسان مدني بالطبع أى هو محتاج الى مدينة فيها خلق كثير اتتم له السعادة الانسانية فكل انسان بالطبع وبالضرورة يحتاج الى غيره فهو لذلك مضطر الى مصافاة الناس ومعاشرتهم العشرة الجميلة ومحبتهم المحبة الصادقة لأنهم يكملون ذاته ويتمون انسانيته وهو ايضا يفعل بهم مثل ذلك فاذا كان كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثر الانسان العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلي ويتعامل ما يرى الفضيلة في غيره فاذا القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهد وترك مخالطة الناس وتفردوا عنهم اما بملزمة المغارات في الجبال واما ببناء الصوامع في المغاوز واما بالسباحة في البلدان لا يحصل لهم شيء من الفضائل الانسانية التي عدناها وذلك ان من لم يخالط الناس ولم يساكنهم في المدن لا تظهر فيه العفة ولا النجدة ولا الشجاء ولا العدالة بل نصير قواما ومساكنة التي ركبت فيه باطلا لأنها لا تتوجه الا الى خير ولا الى شر فاذا بطلت ولم تظهر أفعالها الخاصة بهما صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس ولذلك يظنون ويظن بهم أنهم اعفاء وليسوا بأعفاء وانهم عدول وليسوا بعدول وكذلك في سائر الفضائل أعني أنه اذا لم يظهر منهم اضداد هذه التي هي شروط ظن بهم الناس أنهم أفاضل وليست الفضائل اعدا ما بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس ومساكنتهم وفي المعاملات وضروب الاجتماعات ونحن انما نعلم ونتعلم الفضائل الانسانية التي نساكن بها الناس ونخالطهم ونصبر على أذاهم لنصل منها وبها الى سعادات أخر اذا صرنا الى حال أخرى وتلك الحال غير موجودة لنا الا ان تمت المقالة الاولى بحمد الله ومنه

* (المقالة الثانية) *

الخلق حال للنفس داعية لها الى أفعالها من غير فكر ولا روية * وهذه الحال تنقسم الى قسمين * منها ما يكون طيبا من أصل المزاج كالانسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب كالانسان الذي يهيج من أيسر شيء كالذي يفرع من أدنى صوت بطرق سمعه أو يرتاع من شجر يسمعه كالذي ينفك ضحكاً كافرطاً من أدنى شيء يعجبه وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء

شئ يناله * ومنهما ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب وربما كان مبدءاً بالروية
والفكر ثم يستمر عليه أولاً فلا حتى يصير مأسكة وخلقا ولهذا اختلاف القدماء
في الخلق فقال بعضهم المخلق خاص بالنفس غير الناطقة وقال بعضهم قد يكون
لنفس الناطقة فيه حظ ثم اختلف الناس أيضا اختلافاً كثيراً فقال بعضهم من كان
له خلق طبيعي لم ينتقل عنه وقال آخرون ليس شئ من الاخلاق طبيعياً للإنسان
ولا نقول انه غير طبيعي وذلك اننا مطبوعون على قبول الخلق بل ينتقل بالتأديب
والمواظع اما سر يعا أو بطيشا وهذا الرأي الاخير هو الذي نختاره لاننا نشاهده
عياناً ولا نرى الرأي الاول يؤدي الى ابطال قوة التمييز والعقل والى رفض
السياسات كلها وترك الناس هجماء همليين والى ترك الاحداث والصديان
على ما يتفق أن يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعليم وهذا ظاهر الشناعة جداً * وأما
الرواقيون فظنوا أن الناس كلهم يخلقون اخياراً بالطبع ثم بعد ذلك يصيرون
أشراراً بحجاسة أهل الشر والميل الى الشهوات الرديئة التي لا تقمع بالتأديب
فبينهم من يتوصل اليها من كل وجه ولا يفكر في المحسن منها والقبيح * وأما
قوم آخرون كانوا قبل هؤلاء فانهم ظنوا أن الناس خلقوا من الطينة السفلى
وهي كدر العالم فهم لا جمل ذلك اشراراً بالطبع وانما يصيرون اخياراً
بالتأديب والتعليم الا أن قهيم من هو في غاية الشر لا يصلح له التأديب وفيهم من
ليس هو في غاية الشر فيمكن أن ينتقل من الشر الى الخير بالتأديب من الصبي ثم
بحجاسة الاخيار وأهل الفضل * فاما جالينوس فانه رأى أن الناس فيهم من هو
خير بالطبع وفيهم من هو شرير بالطبع وفيهم من هو متوسط بين هذين ثم
أفسد المذهبين الاولين الذين ذكرناهما * أما الاول فبان قال ان كان كل الناس
اخياراً بالطبع وانما ينتقلون الى الشر بالتعليم فمن الضرورة أن يكون تعلمهم
الشر ورأى ما من أنفسهم واما من غيرهم فان تعلموا من غيرهم فان المعلمين الذين
علموهم الشر اشراراً بالطبع فليس الناس اذا كلهم اخياراً بالطبع وان كانوا
تعلموا من أنفسهم فاما أن يكون فيهم قوة يشاقون بها الى الشر فقط فهم اذا
أشراراً بالطبع واما ان يكون فيهم مع هذه القوة التي تشاق الى الشر قوة
أخرى تشاق الى الخير الا ان القوة التي تشاق الى الشر غالبه قاهرة للتي تشاق
الى الخير وعلى هذا أيضاً يكونون اشراراً بالطبع * رأينا الرأي الثاني فانه أفسده

يمثل هذه الحجة وذلك انه قال ان كان كل الناس أشراراً بالطبع فاما أن يكونوا
 فعلوا الخير من غيرهم أو من أنفسهم ونعيم الكلام الاول بعينه * ولما أفسد
 هذين المذهبين صحح رأي نفسه من الامور البينة الظاهرة وذلك انه ظاهر جداً
 أن من الناس من هو خير بالطبع وهم قليلون وليس ينتقل هؤلاء الى الشر
 ومنهم من هو شرير بالطبع وهم كثيرون وليس ينتقل هؤلاء الى الخير ومنهم من
 هو متوسط بين هذين وهؤلاء قد ينتقلون بمصاحبة الاخيار ومواظبتهم الى الخير
 وقد ينتقلون بمقاربة أهل الشر واغوائهم الى الشر * وأما ارسطو طالس فقد
 بين في كتاب الاخلاق وفي كتاب المقولات أيضاً ان الشرير قد ينتقل بالتأديب
 الى الخير ولكن ليس على الاطلاق لانه يرى أن تكرير المواعظ والتأديب
 وأخذ الناس بالسياسات الحميدة الفاضلة لا بد أن يؤثر ضروب التأثير في ضروب
 الناس فبهم من يقبل التأديب ويتحرك الى الفضيلة بسرعة ومنهم من يقبله
 ويتحرك الى الفضيلة بابطاء ونحن نؤلف من ذلك قياساً وهو هذا كل خلق يمكن
 تغييره ولا شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع فاذا اخلاق ولا واحد منه بالطبع والمقدمتان
 صحيحتان والقياس منتج في الضرب الثاني من الشكل الاول أما تصحيح المقدمة
 الاولى وهي ان كل خلق يمكن تغييره فقد تكلمنا عليه وأوضحناه وهو بين من
 الهيان ومما استدللنا به من وجوب التأديب ونفعه وتأثيره في الاحداث
 والصبيان ومن الشرائع الصادقة التي هي سياسة الله لمخلقه * وأما تصحيح المقدمة
 الثانية وهي انه لا شيء مما يمكن تغييره هو بالطبع فهو ظاهر أيضاً وذلك انا
 لانروم تغيير شيء مما هو بالطبع أبداً فان أحد الأبروم أن يغير حركة النار
 التي الى فوق بان يعوقها الحركة الى أسفل ولان يعودا فبحر حركة العلو
 يروم بذلك أن يغير حركة الطبيعة التي الى أسفل ولورامه ما صح له تغيير
 شيء من هذا ولا ما يجري مجراه أغنى الامور التي هي بالطبع فقد صحت
 المقدمتان وضح التأليف في الشكل الاول وهو الضرب الثاني منه وصار برهانا
 * فأما مراتب الناس في قبول هذه الآداب التي سيجبنا لها خلقاً والمشاركة الى
 فعلها والمحرص عليها فانها كثيرة وهي تشهد وتعاين فيهم وخاصة في الاطفال
 فان أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم ولا يسترونها بروية ولا فكر كما
 يفعل الرجل السام الذي انتهى في نشوه وكماله الى حيث يعرف من نفسه

ما يستقيج منه فيجنيه بضروب من الحيل والافعال المضادة لما في طبعه وأنت
تأمل من أخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول الأدب أو نفورهم عنه
أو ما يظهر في بعضهم من القحة وفي بعضهم من الحياء وكذلك ما ترى فيهم من
مجرد البخل والرجة والقسوة والحسد وضده ومن الأحوال المتفاوتة ما تعرف
به مراتب الإنسان في قبول الأخلاق الفاضلة وتعلم معه أنهم ليسوا على رتبة
واحدة وإن فيهم المتوائم والممتنع والسهل السلس والفظ العسر والخير
والشرير والمتوسطون بين هذه الأطراف في مراتب لا تحصى كثرة وإذا أهملت
الطبائع ولم ترض بالتأديب والتقويم نشأ كل إنسان على سوم طباعه وبقي عمره
كله على الحال التي كان عليها في الطفولية وتبع ما وافقه في الطبع أما
الغضب وأما اللذة وأما الزعارة وأما الثمره وأما غير ذلك من الطبائع المذمومة
والشرعية هي التي تقوم الاحداث وتعودهم الافعال المرضية وتعد نفوسهم
لقبول المحكمة وطلب الفضائل والبلوغ الى السعادة الانسية بالفكر الصحيح
والقياس المستقيم وعلى الوالدين أخذهم بها وبسائر الآداب الجميلة بضروب
السياسات من الضرب اذا دعت اليه الحاجة أو التوبيخات ان صدقتهم
أو الاطماع في الكرامات أو غيرها مما يميلون اليه من الراحة أو يحذرونه من
العقوبات حتى اذا تعودوا ذلك واستمروا عليه مدة من الزمان كثرة أمكن فيهم
حينئذ أن يعلموا إبراهيم ما أخذوه تقيدا وينبها على طرق الفضائل
واكتسابها والبلوغ الى غاياتها بهذه الصناعات التي نحن بسبيلها والله الموفق
(وللإنسان في ترتيب هذه الآداب وسياقها أول وأولاً الى الكمال الاخير طريق
طبيعي يشبه فيها فعل الطبيعة) وهو أن ينتظر الى هذه القوى التي تحدث فينا
أيها السبق اليها وجودا فيبدء بتقويمها ثم بما يليها على النظام الطبيعي وهو بين
ظاهر وذلك ان أول ما يحدث فينا هو الشئ العام للحيوان والنبات كله ثم لا يزال
يختص بشئ شئ يتميزه عن نوع نوع الى أن يصير الى الانسانية فذلك يجب أن
يبدء بالشوق الذي يحصل فينا للغذاء فنقومه ثم بالشوق الذي يحصل فينا الى
الغضب ومحبة الكرامة فنقومه ثم باخره الشوق الذي يحصل فينا الى المعارف
والعلوم فنقومه وهذا الترتيب الذي قلنا انه طبيعي انما حكمه تافيه بذلك
لما يظهر فينا منذ أول نشونا اعني أنا نكون أو لا أجهة ثم اطنا لانهم ناسا كائنات

الزعارة بتشديد
الراء شراسة
الخلق

وتحدث فيها هذه القوى مرتبة فأما ان هذه الصناعة هي أفضل الصناعات كلها أعني صناعة الاخلاق التي تعني بتجويد أفعال الانسان بما هو انسان فيتبين مما أقول * لما كان للجوهر الانساني فعل خاص لا يشاركه فيه شيء من موجودات العالم كما يبيناه فيما تقدم وكان الانسان أشرف موجودات عالمنا ثم لم تصدر عنه أفعاله بحسب جوهره وشبهناه بالفرس الذي اذا لم تصدر عنه أفعال الفرس على التمام استعمل مكان الخمار بالاكاف وكان وجوده أروح له من عدمه وجب أن تكون الصناعة التي تعني بتجويد أفعال الانسان حتى تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة بحسب جوهره ورفعته عن رتبة الاخرس التي يستحق بها العقاب من الله والقراري العذاب الاليم أشرف الصناعات كلها وأكرمها وأما سائر الصناعات الاخر فرائتها من الشرف بحسب مراتب جوهر الشيء الذي تستصلحه وهذا ظاهر جذا من تصفح الصناعات لأن فيها الدباغة التي تعني باستصلاح جلود البهائم الميته وفيها صناعة الطب والعلاج التي تعني باستصلاح الجواهر الشريفة الكريمة وهكذا المهمم المتفاوتة التي ينصرف بعضها الى العلوم الدينية وبعضها الى العلوم الشريفة واذا كانت جواهر الموجودات متفاوتة في الشرف في الجماد والنبات والحيوان أمافي الحيوان فكجواهر الديدان والحشرات اذا قدس الى جوهر الانسان وأمافي جوهر الموجودات الاخر فظاهر ان أراد ان يحصها فالصناعة والمهمة التي تنصرف الى أشرفها أشرف من الصناعة والمهمة التي تنصرف الى الادون منها * ويجب أن يعلم ان اسم الانسان وان كان يقع على أفضلهم وعلى أدونهم فان بين هذين الطرفين أكثر مما بين كل متضادين من البعد وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء خير من ألف مثله الا الانسان وقال عليه الصلاة والسلام الناس كابل مائة لا تجد فيها رحلة واحدة وقال الناس كاسنان المشط وفي بعضها كاسنان الخمار وانما يتفاضلون بالعقل ولاخير في صحة من لا يعرف لك من الفضل ما تعرف له وفي نظائر هذه أشياء كثيرة تدل على هذا المعنى وأن الشاعر الذي قال

ولم أر أمثال الرجال تفاوتوا * الى المجد حتى عذ الف بواحد

وان كان عنده انه قد بالغ فانه قد قصر والخبر المروي عن النبي عليه الصلاة

والسلام

والسلام انى وزنت بامتى فرجت بهم اصدق وأوضح وليس هذا فى الانسان وحده بل فى كثير من الجواهر الاخر وان كان فى الانسان أكثر وأشد تفاوتاً فان بين السيف المعروف بالصمصام وبين السيف المعروف بالكهام تفاوتاً عظيماً وكذلك الحال فى التفاوت الذى بين الفرس الكريم وبين البرذون المقرف فمن أمكنه ان يرقى بالصناعة أدون هذه الجواهر مرتبة الى أعلاها فاشرف به وبصناعته ما أكرمه وأكرمها * فاما الانسان من بين هذه الجواهر فهو مستعد بضروب من الاستعدادات لضروب من المقامات * وليس ينبغى أن يكون الطمع فى استصلاحه على مرتبة واحدة وهذا شئ يتبين فيما بعد بمشيئة الله وعونه الا ان الذى ينبغى أن يعلم الآن ان وجود الجواهر الانسانية متعلق بتقدرة قاعله وخالقه تبارك وتقدس اسمه وتعالى فاما تجويد جوهره فمفوض الى الانسان وهو معاق بارادته فاعرف هذه الجملة الى أن تلخص فى موضعها ان شاء الله تعالى وقد تقدمنا فى صدر هذا الكتاب قلنا ينبغى أن نعرف نفوسنا ما هى ولا شئ شئ ثم قلنا ان لكل جوهر موجود كما لخاصية وفعلا لا يشاركه فيه غيره من حيث هو ذلك الشئ وقد بينا ذلك غاية البيان فى الرسالة المسعدة واذا كان ذلك محفوظاً فنحن مضطرون الى أن نعرف الكمال الخاص بالانسان والفعل الذى لا يشاركه فيه غيره من حيث هو انسان لنحرص على طلبه وتحصيله ونجتهد فى البلوغ الى غايته ونهايته * ولما كان الانسان مركباً لم يجز أن يكون كماله وفعله الخاص به كمالاً بسيطاً وأفعاله الخاصة بها والا كان وجود المركب باطلاً كالحال فى الخاتم والسرير فاذا له فعل خاص به من حيث هو مركب وانسان لا يشاركه فيه شئ من الموجودات الاخر فأفضل الناس أقدرهم على اظهار فعله الخاص وأزهمهم له من غير تلون فيه ولا اخلال به فى وقت دون وقت واذا عرف الافضل فقد عرف الانقص على اعتبار الضد * قال كمال الخاص بالانسان كمالان وذلك ان له قوتين احدهما العامة والاخرى العامة فلذلك يشاق باحدى القوتين الى المعارف والعلوم وبالاخرى الى نظم الامور وترتيبها وهذا الكمالان هما الاذان نص عليه ما الفلاسفة فقالوا القاسفة تنقسم الى قسمين الى الجزء النظري والجزء العملى فاذا اكل الانسان بالجزء العملى والجزء النظري فقد سعد السعادة التامة * اما كماله الاول

بأحدى قوته أعنى العالمة وهى التى يشاق بها الى العلوم فهو أن يصبر فى العلم
 بحيث يصدق نظره وتصح بصيرته وتستقيم رويته فلا يغلط فى اعتقاده ولا يشك
 فى حقيقة وينتهى فى العلم بامور الموجودات على الترتيب الى العلم الالهي الذى
 هو آخر مرتبة العلوم ويشق به ويسكن اليه ويطمئن قلبه وتذهب حيرته وينجلي
 له المطلوب الاخير حتى يتجده وهذا الكمال قدينا الطريق اليه وأوضحنا
 سبله فى كتب أخرى وأما الكمال الثانى الذى يكون بالقوة الاخرى أعنى القوة
 العاملة فهو الذى نقصده فى كتابنا هذا وهو الكمال الخلقى ومبدؤه من ترتيب قواه
 وأفعاله الخاصة بها حتى لا تتعالب وحتى تتسالم هذه القوى فيه وتصدر أفعاله
 كلها بحسب قوته المميزة منتظمة مرتبة كما ينبغي وينتهى الى التدبير المبدئى
 الذى يربط الافعال والقوى بين الناس حتى تنظم ذلك الانتظام ويسعدوا
 سعادة مشتركة كما كان ذلك فى الشخص الواحد فاذا الكمال الاول انظرى
 منزلته منزلة الصورة والكمال الثانى العلى منزلته منزلة المادة وليس يتم
 أحدهما الا بالآخر لان العلم مبدء والعمل تمام والمبدء بلام تمام يكون ضائعا
 والتمام بلام مبدء يكون مستحيلا وهذا الكمال هو الذى سميته غرضا وذلك
 ان الغرض والكمال بالذات هما شئ واحد وانما يختلفان بالاضافة فاذا نظر
 اليه وهو بعد فى النفس ولم يخرج الى الفعل فهو غرض فاذا خرج الى
 الفعل وتم فهو كمال وكذلك الحال فى كل شئ لان البيت اذا كان متصورا
 للباني وكان عالما باجزائه وتركيبه وسائر احواله كان غرضا فاذا أخرجه الى
 الفعل وتممه كان كمالا فقد صبح من جميع ما قدمناه ان الانسان يصير الى كماله
 ويصدر عنه فاعله الخاص به اذا علم الموجودات كلها أى يعلم كليتها واحدها
 التى هي ذواتها لا اعراضها وخواصها التى تصيرها بلانهاية فانك اذا علمت كليات
 الموجودات فقد علمت جزئياتها بنحو ما لان الجزئيات لا تخرج عن كليتها فاذا
 كلمت هذا الكمال فتممه بالفعل المنظوم ورتب القوى والملكات التى
 فبك ترتيبا عيلا كما سبق عليك به فاذا انتهيت الى هذه الرتب فقد صرت عالما
 وحسبك واستحققت أن تسمى عالما صغيرا لان صور الموجودات كلها قد
 حصلت فى ذاتك فصرت أنت هي بنحو ما تم نظمها بافعالك على نحو استطاعتك
 فصرت فيها خليفة لمولاك خالق الكيل جلت عظمته فلم تخط فيما اولم تخرج عن
 نظامه

نظامه الاول المحكمى فتصير حينئذ طالما والتمام من الموجودات هو الدائم المحكمى نسبة
 الوجود والدائم الوجود هو الباقي بقاء سرمد يا فلا يفوتك حينئذ شئ من النعيم الى المحكمة
 المقيم لانك بهذا الكمال مستعد لقبول الفيض من المولى دائماً ابداً وقد قربت وابقى كمال
 منته الغريب الذى لا يجوز أن يحول بينك وبينه حجاب وهذه هي الرتبة العليا السيد تسكين
 والسعادة القصوى ولولا ان الشخص الواحد من أشخاص الناس يمكنه الكاف لكن
 تحصيل هذه المنزلة في ذاته وتكميل صورته بها وتمام نقصانه بالترقى اليها المستعمل
 لا كان سبيله سبيل أشخاص الحيوانات الاخر أو كسبيل أشخاص النبات ~~فحريص~~
 في مصيرها الى الفناء والاستحالة التى تلحقها والنقصانات التى لا سبيل الى ~~بالفتح~~ اه

تمامها والاستحالة في البقاء الابدى والنعيم السرمدى والمصير الى ربه
 ودخول جنته ومن لا يتصور هذه المحالة ولا ينتهى الى علمها من المتوسطين
 في العلم يقع له شكوك فيظن ان الانسان اذا انتقص تركيبه الجسماني بطل
 وتلاشى كالمحال في الحيوانات الاخر وفي النبات حينئذ يستحق اسم الاتحاد
 ويخرج عن سمة المحكمة وسنة الشريعة وقيد ظن قوم ان كمال الانسان
 وغايته هما في الذات الحسية وانها هي الخير المطلوب والسعادة القصوى وظنوا
 ان جميع قواه الاخر انما ركبت فيه من أجل هذه الذات والتوصل اليها
 وأن النفس الشريفة التى سميتها ناطقة انما وهبت له ليرتب بها الافعال
 ويميزها ثم يوجهها نحو هذه الذات لتكون الغاية الاخيرة هي حصولها له
 على النهاية والغاية وظنوا أيضاً ان قوى النفس الناطقة أعنى الذكر والمحفظ
 واروية كلها تتراد لتلك الغاية قالوا وذلك ان الانسان اذا تذكر اللذة التى
 كانت حصلت له بالمطاعم والمشارب والمناجحة اشتاق اليها وأحب معاودتها
 فقد صارت منفعة الذكر والمحفظ انما هي اللذة وتخصيها ولاجل هذه
 الظنون التى وقعت لهم جعلوا النفس المميزة الشريفة كالعبد المهيمن وكالاجير
 المستعمل في خدمة النفس الشهوية لتخدمها في المأكل والمشرب والمناجحة
 وترتيبها وتعددها اعدادا كما لا موافقا وهذا هو رأى الجمهور من العامة
 الرطاع وجهال الناس السقاط والى هذه الخيرات التى جعلوها غاياتهم تشوقوا
 عند ذكرا الجنة والقرب من بارئهم عز وجل وهى التى يسألونها ربهم تبارك
 وتعالى في دعواتهم وصلواتهم ولهذا اخلوا بالعبادات وتركوا الدنيا وزهوها

فهي اذ كان ذلك منهم على سبيل المتجرو والمراحم في هذه بعينها كانوا تركوا
 قلوبها لصلوا الى كثيرها واعرضوا عن القانيات منها ليلغوا الى الباقيات
 الا انك تجدهم مع هذا الاعتقاد وهذه الافعال اذ ان كرمهم الملائكة
 والخلق الاعلى الاشرف وما تزههم الله عنه من هذه القاذورات علموا بالجملة انهم
 اقرب الى الله تعالى واعلى وتبة من الناس وانهم غير محتاجين الى ثمن من
 حاجات البدن بل يعلمون ان خالقهم وخالق كل شئ الذي تولى ابداع الكل
 هو فخره عن هذه الاشياء المعتال عنها غير موصوف باللذة والتمتع مع الله كن من
 ايجادها وان الناس بشار صكون في هذه اللذات المتنافس والديان
 وصغار الحشرات والهمج من الحيوان وانما يتأبون الملائكة بالعقل والتميز
 ثم يجمعون بين هذا الاعتقاد والاعتقاد الاقل وهذا هو العجب العجيب وذلك
 انهم يرون عيانا ضرورا انهم بالاذى الذي يلحقهم بالجموع والعري بضرور
 النقص وحاجاتهم الى مداواتها بما يدفعها عنهم فاذا انشأ ثارها وعادوا
 الى حال السلامة منها التذوا بذلك ووجدوا الراحة لذة ولا يشعرون انهم
 اذا اشتاقوا الى لذة الماء كل فقد اشتاقوا اولى الى ألم الجموع وذلك انهم
 ان لم يؤلموا بالجموع لم يلتذوا بالاكل وهكذا الحال في سائر اللذات الاخر الا ان هذا
 الحال في بعضها أظهر منها في بعض * وستتكم على ان صورة الجميع واحدة
 وان اللذات كلها انما تحصل للتذو بعد آلام تلحقه لان اللذة هي راحة من ألم
 وان كل لذة حسية انما هي خلاص من ألم لو اذى في غير هذا الموضع * وسبب ظهور
 عند ذلك أن من رضى لنفسه بتحصيل اللذات البدنية وجعلها غاية وأقصى
 سعادته فقد رضى باخمس العبودية لآخس الموالى لانه يصير نفسه الكريمة التي
 يناسبها الملائكة عبد النفس الدنيئة التي يناسبها الخنازير والخنافس
 والديدان وخسائس الحيوانات التي تشاركه في هذا الحال * وقد ذهب
 جالينوس في كتابه الذي سماه بأخلاق النفس من هذا الزأى وكثيرا استجباله
 للقوم الذين هذه مرتبتهم من العقل الا انه قال ان هؤلاء الخشاء الذين سيرتهم
 أسوأ السيرة وألذذها اذا وجدوا انسانا هذا رأيه وذهبه نصره ونوهوا به
 ودعوا اليه ليوهبوا بذلك انهم غير متفردين بهذه الطريقة لانهم يظنون انهم متى
 وصف أهل الفضل والنبل من الناس بمثل ما هم عليه كان ذلك هذرا لهم وتوقفا

على قوم آخرين في مثل طريقهم وهؤلاء هم الذين يفسدون الاحداث
 بانفسهم ان الفضيلة هي ما تدعوهم اليه طبيعة البدن من الملاذ وأن تلك
 الفضائل الاخرى المskie اما أن تكون باطلة ليست بسبي البتة واما أن تكون غير
 ممكنة لاحد من الناس والناس مائلون بالطبع الى الجسد انى الى الشهوات فيكثر
 اتباعهم وتقل الفضلاء فيهم * واذا تنبه الواحد بعد الواحد منهم الى ان هذه
 اللذات انما هي لضرورة الجسد وأن بدنه مركب من الطبائع المتضادة أعنى
 الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وأنه انما يعالج بالمأكل والمشرب أمراضا
 تحدث به عند الانحلال لمحفظ تركيبه على حالة واحدة أبدا ما أمكن ذلك فيه وأن
 علاج المرض ليس بسعادة تامة والراحة من الالم ليست بغاية مطلوبة ولا خير
 محض وأن السعيد التام هو من لا يعرض له مرض البتة وعرف مع ذلك أيضا أن
 الملائكة الابرار الذين اصطفاهم الله بقربه لا تلحقهم هذه الآلام فلا يحتاجون
 الى مداواتها بالاكل والشرب وأن الله تعالى منزه متعال عن هذه الاوصاف
 * عارضوه بأن بعض البشر أشرف من الملائكة وأن الله تعالى أجل من أن
 يذكر مع الخلق وشاغبه وصفه وأرايه وأدفعوا له شبهها باطلة حتى يشك في صحة
 ما تنبه اليه وأرشده عقله اليه والحب الذي لا ينقضي هو أنهم مع رأيهم هذا
 اذا وجدوا واحدا من الناس قد ترك طريقهم التي يميلون اليها واستهان
 بالذلة والتمتع وصام وطوى واقفة مرعى ما أنبت الارض عظموه وكثر تبجهم
 منه وأهملوه للراتب العظيم فوزعوا انه ولى الله وضعفه وأنه شبيه بالملك وأنه
 أرفع طبقة من البشر ويخضعون له ويلبسون غاية الذل ويعبدون أنفسهم أشقياء
 بالاضافة اليه والسبب في ذلك هو أنهم وان كانوا من أفنى الراى وسفاهته على الاقوام
 ما ترى فان فيهم من تلك القوة الاخرى الكريمة المميزة وان كانت ضعيفة ما بالتحريك
 بينهم فضيلة ذوى الفضائل فيضطرون الى اكرامهم وتعظيمهم * واذا كانت ضعف الراى
 القوى ثلاثا كما قلنا مرارا فادونها النفس البهيمة وأوسطها النفس السبعية
 وأشرفها النفس الناطقة والانسان انما صار انسانا بأفضل هذه النفوس مطالب ببيان
 أعنى الناطقة مشربها شارك الملائكة وتوابعها بين البهائم * فأشرف الناس من كان مراتب القوى
 حظه من هذه النفوس أكثر وانصرف اليها أتم وأوفر ومن غلبت عليه احدى وشرفها
 النفسين الاخرين انخط عن مرتبة الانسانية بحسب غلبة تلك النفس عليه

فانظر رجبك الله أين تضع نفسك وأين تحب أن تنزل من المنازل التي رتبها الله تعالى للوجودات فان هذا أمر موكول اليك ومردود الى اختيارك فان شئت فانزل في منازل البهائم فانك تكون منهم وان شئت فانزل في منازل السباع وان شئت فانزل في منازل الملائكة وكن منهم (وفي كل واحدة من هذه المراتب مقامات كثيرة) فان بعض البهائم أشرف من بعض وذلك لقبول التأديب لان الفرس انما أشرف على المحار لقبوله الادب وكذلك في البازي فضيلة على الغراب واذا تأملت الحيوان كله وجدت القابل للتأديب الذي هو أثر النطق أعنى النفس الناطقة أفضل من سائر وهو يتذرج في ذلك الى أن يصير الى الحيوان الذي هو في أفق الانسان أعنى الذي هو اكمل البهائم وهو في أحسن مرتبة الانسانية وذلك أن احسن الناس هو من كان قليل العقل قريبا من البهيمة وهم القوم الذين في أقاصي الارض المعمورة وسكان آخر ناحية الجنوب والشمال لا يتفصلون عن القروء الا بشئ قليل من التمييز وبذلك القدر يستحقون اسم الانسانية ثم يتميزون ويتزايدون في هذا المعنى حتى يبلغوا الى وسط الاقاليم ويعتدل فيهم المزاج القابل لصورة العقل فبصير فيهم العاقل التام والمميز العالم ثم يتفاضلون في هذا المعنى أيضا الى أن يصيروا الى غاية ما يمكن للانسان أن يبلغ اليه من قبول قوة العقل والنطق فبصير حينئذ في الافق الذي بين الانسان والملك وبصير فيهم القابل للوحى والمطبق لمحمل الحكمة فتفيض عليه قوة العقل ويسج اليه نور الحق ولا حالة للانسان أعلى من هذه مادام انسانا * ثم ارجع القهقري الى النظر في الرتبة الناقصة التي هي أدون مراتب الانسان فانك تجد القوم الذين تضعف فيهم القوة الناطقة وهم القوم الذين ذكرناهم في أفق البهائم تقوى فيهم النفس البهيمة فيميلون الى شهواتها المأخوذة بالحواس كالما كول والمثروب والملبوس وسائر النزوات الشبيهة بها وهؤلاء هم الذين تجذبهم الشهوات القوية بقوة نفوسهم البهيمة حتى يرتكبوها ولا يرتدعوا عنها وبقدر ما يكون فيهم من القوة العاقلة يستحيون منها حتى يستروا بالبيوت ويتواروا بالظلمات اذا هموا باذنه تخصم وهذا الحياء منهم هو الدليل على قبحها فان الجميل بالاطلاق هو الذي يتظاهر به ويستحب ان راجه واذا عته وهذا القبح ليس بشئ أكثر من النقائص اللازمة

مطلب بيان
ما في القوى
الثلاث من
المقامات

اللازمة للبشر وهي التي يشاقون الى ازالتها وأغشها هو انقصها وانقصها
أحوجها الى الستر والدفن ولو سألت القوم الذين يعظمون أمر اللذة ويحملونها
الخبر المطلوب والغاية الانسانية لم تكنون الوصول الى أعظم الخيرات عندكم وما
بالكم تعدون موافقتها خبرا ثم تسترونها وترون سترها وكتماها فضيلة ومروءة
وانسانية والمجاهرة بها واظهارها بين أهل الفضل وفي مجامع الناس حساسة
وقحة اظهر من انقطاعهم وتبليدهم في الجواب ما تعلم به سوء ذهابهم وخبث
سيرتهم وأقلام حطام الانسانية اذا رأى انسانا فضلا احتشمه ووقره وأحب
أن يكون مثله الا الشاذ منهم الذي يبلغ من حساسة الطبع ونزارة الانسانية
ووقاحة الوجه الى أن يقيم على نصرته ما هو عليه من غير محبة لرتبة من هو افضل
منه * فاذا يجب على العاقل أن يعرف ما يتلى به الانسان من هذه النقائص ^{مطلب ما يجب}
التي في جسمه وحاجاته الضرورية الى ازالتها وتكميلها * أما بالغذاء الذي ^{على العاقل}
يحفظ به اعتدال مزاجه وقوام حياته فينال منه قدر الضرورة في كماله ولا معرفته ولزوم
يطلب اللذة لعينها بل قوام الحياة التي تتبعه اللذة فان تجاوز ذلك قليلا بقدر اقتصاره ^{على}
ما يحفظ رتبته في مروءته ولا ينسب الى الدنائة والبخل بحسب حاله ومرتبته ما به قوام حياته
بين الناس * وأما باللباس فالذي يدفع به أذى الحر والبرد وستر العورة فان
تجاوز ذلك فبقدر ما لا يستعقروا لا ينسب الى التمجع على نفسه والى أن يسقط بين
أقرانه وأهل طبقة * وأما بالجماع فالذي يحفظ نوعه وتبقى به صورته أعنى
طالب النسل فان تجاوز ذلك فبقدر ما لا يخرج به عن السنة ولا يتعدى ما يملكه
الى ما يملك غيره * ثم يلتمس الفضيلة في نفسه العاقلة التي بها صار انسانا وينظر
الى النقائص التي في هذه النفس خاصة فيروم تكميلها بطاقتها وجهده فان
هذه الخيرات هي التي لا تستروا اذا وصل اليها لا يمنع عنها الحياة ولا يتوارى عنها
بالحيطان والظلمات ويتظاهرها أبدا بين الناس وفي المحافل وهي التي يدون بها
بعض الناس أفضل من بعض وبعضهم أكثر انسانية من بعض ويغذو هذه
النفس بغذائها الموافق لها المتمم لنقصاتها كما يغذو تلك بأغذيتها الملازمة لها فان
غذاء هذه هو العلم والزيادة في المعقولات والارتياض بالصدق في الآراء
وقبول الحق حيث كان ومع من كان والنفور من الكذب والباطل كيف كان
ومن أين جاء فمن اتفق له في الصبي أن يربي على أدب الشريعة ويؤخذ بوظائفها

وشرائطها حتى يتوعد لها ثم ينظر بعد ذلك في كتب الاخلاق حتى يتأكد ذلك
الآداب والمحاسن في نفسه بالبراهين ثم ينظر في الحساب والمهندسة حتى يتعود
صدق القول ووضحة البرهان فلا يسكن الا اليها ثم يدرج كرامتها في كتابنا
الموسوم بترتيب السعادات ومنازل العلوم حتى يباغ الى أقصى مرتبة الانسان
فهو السعيد الكامل فليكثر حمد الله تعالى على الموهبة العظيمة والمنة الجميمة
ومن لم يتفقه ذلك في مبدئ نشوء ثم ابتلى بأن يربيه والده على رواية الشعر
الفاحش وقبول كاذبه واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبايح ونيل اللذات
كما يوجد في شعر امرئ القيس والناطقة والمغباها ثم صار بعد ذلك الى رؤساء
يقربونه على روايتها وقول مثلها ويجزلون له العماية وامتن بأقران يساعدهونه
على تناول اللذات المحسنية ومال طبعه الى الاستكثار من المطاعم والملابس
والمراكب والزينة وارتباط الخيل الفره والعبيد الروقة كما تفق في مثل
ذلك في بعض الاوقات ثم انهمك فيها واشتغل بها عن السعادة التي اهل لها فليد
جميع ذلك شققة لا نعيمًا ونحسب ان الارباح وليجتهد على التدرج الى نظام نفسه
.فها وما أعجب ذلك الا انه على كل حال خير من القادح في الباطل ولينعلم الناظر
في هذا الكتاب اني خاصة تدرجت الى فظلم نفسي بعد التكبر واستحسان
العادة وجاهدتها جهاد اعظميًا ورضيت لك أيها الفاضل عن الفضائل
والطالب للادب الحقيقي بما رضيت لنفسي بل تجاوزت لك في النصيحة الى أن
أثرت عليك بما فاتني في ابتداء أمرى لتدركه أنت وذلك على طريق النجاة
قبل أن تنمى في مفاوز الضلالة وقد مدت لك السيفينة قبل أن تفرق في بحار المهالك
فالله الله في نفوسكم معاشر الانوعان والاولاد استسلموا للحق واذنوا بالادب
الحقيقي في لا الزور وخذوا المحكمة البالغة واتهجوا الصراط المستقيم
وتصوروا حالات أنفسكم وتذكروا قواها واعلموا أن أصح مثل ضرب لكم من
نفوسكم الثلاث التي مر ذكرها في المقالة الاولى مثل ثلاثة حيوانات مختلفة جعلت
في مكان واحد ملك وسبع وخنزير فايها غاب بقوة بقوة الباقيين كان الحكم
له وليعلم من تصور هذا المثال أن النفس لما كانت جوهرًا غير جسم ولا شيء
فيها من قوى الجسم واعراضه كما بينا ذلك في صدر هذا الكتاب كان اتحادها
واتصالها بخلاف اتحاد الاجسام واتصال بعضها ببعض وذلك ان هذه النفس

الثلاث اذا اتصلت بصارت شيئا واحدا ومع انها تكون شيئا واحدا فهي باقية
 التباير و باقية القوى تتوارى الواحدة بعد الواحدة حتى كأنها لم تتصل بالانحرى
 ولم تتحد بها وتستجدي أيضا الواحدة للانحرى حتى كأنها غير موجودة ولا قوة لها
 تنفرد بها وذلك أن اتحادها ليس بأن تتصل نهايتها ولا بأن تتلاقى سطوحها كما
 يكون ذلك في الاجسام بل نصير في بعض الاحوال شيئا واحدا وفي بعض
 الاحوال اشياء مختلفة بحسب ما تخرج قوة بعضها أو تسكن ولذلك قال قوم ان
 النفس واحدة ولها قوى كثيرة وقال آخرون بل هي واحدة بالذات كثيرة
 بالعرض وبالموضوع وهذا اني يخرج الكلام فيه عن غرض الكتاب وسير
 بك في موضعه وليس بضر لك في هذا الوقت أن تعتقد أى هذه الآراء شئت بعد
 أن تعلم ان بعض هذه كريمة أدبية بالطبع وبعضها هيئة عادية للأدب بالطبع
 وليس فيها استعداد لقبول الأدب وبعضها عادية للأدب الا أنها تقبل التأديب
 وتتفاضل في هي أدبية أم لا المكرمة الأدبية بالطبع فالنفس الناطقة وأما
 العادة للأدب وهي مع ذلك غير قابلة له فهي النفس البهيمية وأما التي عدت
 الأدب ولكنها تقبله وتتقوله فهي النفس الغضبية وانما وهب الله تعالى لنا
 هذه النفس خاصة لتستعين بها على تقويم البهيمية التي لا تقبل الأدب وقد شبه
 القدماء الانسان وحاله في هذا النفس الثلاث بانسان راكب دابة قوية يقود
 كلبا أو فهدا للقبض فان كان الانسان من بينهم هو الذي يروض دابته وكلبه
 يصرفهما ويطيعانه في سببه وتصيده وسائر تصرفاته فلا شك في رغبة العيش
 المشترك بين الثلاثة وحسن أحواله لان الانسان يكون مرغبا في مطالبه
 يجري فريسه حيث يجب وكما يجب ويطلق كلبه أيضا كذلك فإذا نزل واستراح
 أراحهما معه وأحسن القيام عليهما في المطعم والمشراب وكفاية الأعداء وغير
 ذلك من مصالحهما وإذا كانت البهيمية هي الغالبة سأت حال الثلاثة وكان
 الانسان مضطروفا عندهما فلم تطع فارسها وغلبت فان وأت عشبها من يبيد عدي
 نجوه وتعمقت في عدوها وعدلت عن الطريق النجى فاعترضها الأودية والوهاد
 والشوك والشجر فتقدمتها وتورطت فيها ولحق فارسها ما يلحقه من هذه
 الأعداء فيصيبهم جميعا من أنواع المكروه والاشراف على المأكلة ما لا يخفى فيه
 وكذلك ان قوى الكلب لا يطع صاحبه فان رأى من يبيد صيدها أو ما يظنه

صيدا أخذ نحوه فغلب الفارس وفرسه وتحق الجميع من الضرر والضر
أضعاف ما ذكرناه وفي تصور هذا المثل الذي ضربه القدماء تنبيه على حال هذه
النفوس ودلالة على ملوهم به الله عز وجل للإنسان وممكنه منه وعرضه له
وما يضيعه بعصيان خالقه تعالى فيه عند إهمال السياسة واتباعه أمرهاتين
القوتين وتعبده لهما وهما اللذان ينبغي أن يتبعاه بتأمره عليهما فخر أسوأ حالا
من أهمل سياسة الله عز وجل وضيع نعمته عليه وترك هذه القوى فيه
هاجعة مضطربة تغالب وصار الرئيس منها رؤوسا والملك منها مستعبدا يتقلب
معهما في المهالك حتى تهترق ويتمزق معها هو أيضا نعوذ بالله من الانتكاس
في الخلق الذي سببه طاعة الشيطان واتباع الآباسة فليست الإشارة بها إلى
غير هذه القوى التي وصفناها ووصفنا أحوالها نسأل الله عظيمته ومعونته
على تهذيب هذه النفوس حتى تنتهي فيها إلى طاعة الله التي هي نهاية مصالحنا
وبها نجاتنا ونخلصنا إلى الفوز الأكبر والنعيم السرمدي وقد شبه
الحكماء من أهمل سياسة نفسه العاقلة وترك سلطان الشهوة يستولى عليها
برجل معه باقوتة جراءة شريفة لا قيمة لها من الذهب والفضة جلالة ونفاسة
وكان بين يديه نار تضطرم فرماها في حبايحها حتى صارت كاسا لمنفعة فيها
فخبرت فحمر ضروب منافعها فقد علمنا الآن أن النفس العاقلة إذا عرفت
شرف نفسها وأحست بمرتبتها من الله عز وجل أحسنت خلافته في ترتيب
هذه القوى وسياستها ونضت بالقوة التي أعطاه الله تعالى إلى محلها من كرامة
الله تعالى ومنزلاتها من العلو والشرف ولم تخضع للسبعية ولا البهيمية بل تقوم
بالنفس الغضبية التي سميناها سبعية وتقودها إلى الأدب بحملها على حسن
طاعتها ثم تستنزه في أوقات هيجان هذه النفس البهيمية وتحركتها إلى الشهوات
حتى يجمع بهذه سلطان تلك وتستخدمها في تأديبها وتستعين بقوة هذه على تأديب
تلك وذلك أن هذه النفس الغضبية قابلة للأدب قوية على قمع الأخرى كما قلنا
وتلك النفس البهيمية عادمة للأدب غير قابلة له وأما النفس الناطقة أعني
العاقلة فهي كما قال أفلاطون بهذه الألفاظ أما هذه فبمنزلة الذهب في اللين
والانعطاف وأما تلك فبمنزلة الحديد في الصلابة والامتناع فإن أنت آثرت
الفعل الجميل في وقت وجاذبتك القوة الأخرى إلى اللذة وإلى خلاف ما آثرت

فما تستعين بقوة الغضب التي تثير وتخرج بالانفة والجمية واقهر بها النفس البهيمية
فان غلبتك مع ذلك ثم ندمت وأنفت فانت في طريق الإصلاح فقم عزيمتك
واحذر ان تعادلك بالطمع فيك والغلبة لك فان لم تفعل ذلك ولم تكن العقبي
في الغلبة لك كنت كما قال المحكيم الاول اني ارى أكثر الناس يدعون محبة
الافعال الجميلة ثم لا يحملون المؤنة فيها على علمهم بفضلهما فيعلمهم الترفه ومحبة
البطالة فلا يكون بينهم وبين من لا يحب الافعال الجميلة فرق اذا لم يحملوا مؤنة
الصبر وبصبروا الى تعلم تمام آثاره وعرفوا فضله واذا كرم مثل البئر التي تردي
فيها الاذى والبصير فيكونان في المأسكة سواء الا ان الاذى أعذر ومن وصل
من هذه الاكساب الى مرتبة يعتد بها او اكتسب بها الفضائل التي عدلناها فقد
وجب عليه تأديب غيره وافاضة ما أفاض الله تعالى على أبناء جنسه

(فصل في تأديب الاحداث والصبيان خاصة نقلت أكثره من كتاب بروسن)
قد قلنا فيما تقدم ان أول قوة تظهر في الانسان أول ما يتكون هي القوة التي
يستاق بها الى الغذاء الذي هو سبب كونه حيا فيتحرك بالطبع الى اللبن
و يلتمسه من الثدي الذي هو معدنه من غير تعليم ولا توقيف ويحدث له مع ذلك
قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته ودله الذي يدل به على اللذة
والاذى ثم تزايد فيه هذه القوة ويتشوق بها أبدا الى الازدياد والتصرف
بها في أنواع الشهوات ثم تحدث فيه قوة على التحرك نحوها بالآلات التي تخلق
له ثم يحدث له التشوق الى الافعال التي تحصل له هذه ثم يحدث له من الجواس
قوة على تخييل الامور ويرسم في قوته الخيالية مثالات فيتشوق اليها ثم تظهر
فيه قوة الغضب التي يستاق بها الى دفع ما يؤذيه ومقاومة ما يئنه من
ما يذمه فان أطلق بنفسه ان ينتقم من مؤذياته انتقم منها والا التمس معونة غيره
وانتصر بوالديه بالتصويت والبكاء ثم يحدث له الشوق الى تمييز الافعال
الانسانية خاصة أولا أولا حتى يصير الى كماله في هذا التمييز فيسمى حينئذ عاقل
وهذه القوى كثيرة وبعضها ضروري في وجود الاخرى الى أن ينتهي الى الغاية
الاخيرة وهي التي لا تتراد لغاية أخرى وهو الخير المطلق الذي يشوقه الانسان
من حيث هو انسان فأول ما يحدث فيه من هذه القوة الحياء وهو الخوف من
ظهور شيء فيج من ذلك قلنا ان أول ما ينبغي أن ينغمس في الصبي ويستدل به

على عقله الحياء فانه يدل على انه قد أحس بالقيج ومع احساسه به هو يحذره
ويستجبه ويخاف أن يظهر منه أو فيه فاذا نظرت الى الصبي فوجدته مستجيبا
مطرقا بطرفه الى الارض غير وقاح الوجه ولا محقق اليك فهو أول دليل نجابته
والشاهد ذلك على ان نفسه قد أحست بالجمل والقيج وان حياءه هو انحصار
نفسه خوفا من قيح يظهر منه وهذا ليس بشئ أكثر من اشارة الجمل والمرب من
القيج بالتمييز والعقل وهذه النفس مستعدة للتأديب صالحة للعناية لا يجب أن
يهمل ولا تترك ومخالطة الاضداد الذين يفسدون بالمقارنة والمداخلة وان كانت
بهذه الحال من الاستعداد لقبول الفضيلة فان نفس الصبي ساذجة لم تنتقش بعد
بصورة ولا لها رأى وعزيمة تعملها من شئ الى شئ فاذا انقشت بصورة وقبلتها نشأ
عليها واعتادها فالأولى بمثل هذه النفس أن تنبه أبدا على حب الكرامة ولا سيما
ما يحصل له منها بالدين دون المال وبلزوم سنته ووظائفه ثم مدح الاختيار
عنده ومدح هوى نفسه اذا ظهر شئ جميل منه ويخوف من المذمة على أدنى قيح
يظهر منه ويؤاخذ بأشوائه للساكن والمشارب والملابس الفاخرة ويزين
عنده خلاف النفس والترفع عن المحرص في المساكن خاصة وفي اللذات عامة
ويحب اليه اشارة غيره على نفسه بالغذاء والاقتصار على الشئ المعتدل
والاقتصاد في التماسه ويعلم ان أولى الناس بالملابس الملوثة والمنقوشة النساء
اللاتي يزين للرجال ثم العبيد والمخول وان الاحسن بأهل النبل والشرف من
اللباس البياض وما أشبهه حتى اذا تربى على ذلك وسمع من كل من يقرب منه
وتكرره عليه ولم يترك ومخالطة من يجمع منه ضما ذكرته لاسيما من اتراه
ومن كان في مثل سنه ممن يعاشره ويلاعبه وذلك ان الصبي في ابتداء نشوه
يكون على الاكثر قيح الافعال اما كذاها واما أكثرها فانه يكون كذوبا ويخبر
ويحكى ما لم يسمعه ولم يره ويكون حسودا سرورا غاما مجوحا ذا فضول أضرب
بنفسه وبكل أمر يلاسه ثم لا يزال به التأديب والسنن والتجارب حتى ينتقل
في أحوال بعد أحوال فلذلك ينبغي أن يؤخذ ما دام طفلا بما ذكرناه ونذكره
ثم يطالب بجمع محاسن الاخبار والاشعار التي تجري مجرى ما تعود به بالادب
حتى يتأكد عنده بروايتها وحفظها والمداكرة بها جميع ما قدمنا ذكره ويجدر
النظر في الاشعار المصنوعة وما فيها من ذكر العشق وأهله وما يورثه أصحابه

مطلب ما يقوم
به الاطفال

ضرب من الظرف ورقة الطبع فان هذا الباب مفسدة للاحداث جذائمه مدح
بكل ما يظهر منه من خلق جميل وفعل حسن ويكرم عليه فان خالف في بعض
الاقوات ماذ كرتة فالاولى أن لا يوجب عليه ولا يكشف بأنه أقدم عليه بل
يتعافى عنه تغافل من لا يخطر بباله انه قد تجاسر على مثله ولا هم به لاسيما ان
سئروا الصبي واجتهد في أن يخفي ما فعله عن الناس فان طاد فليوجب عليه سرا
وليُعظم عنده ما أتاه ويحذر من معاودته فانك ان عودته التوبيع والمكاشفة
جائته على الوقاحة وحرصته على معاودة ما كان استجبجه وهان عليه سماع
الملامة في ركوب قبائح اللذات التي تدعو اليها نفسه وهذه اللذات كثيرة جدا

والذي ينبغي أن يبدئ به في تقويمها أدب المطاعم فيفهم أولا انها انما تراد
للحمة لا للذة وان الاغذية كلها انما خلقت وأعدت لنا لتصح بها ابداننا ونصير في تقويم النفس
مادة محيياتنا فهي تجري مجرى الادوية يداوى بها الجوع والالام المحادث منه وهو أدب المطاعم
فكما ان الدواء لا يرام للذة ولا يستكثر منه للشهوة فكذلك الاطعمة ما ينبغي
أن يتناول منها الا ما يحفظ صحة البدن ويدفع ألم الجوع ويمنع من المرض فيضجر
عنده قدر الطعام الذي يستعظمه أهل الشرة ويقع عنده صورة من شره اليه
ويتال منه فوق حاجة بدنه أو ما لا يوافق حتى يقتصر على لون واحد ولا يرغب
في الالوان الكثيرة واذا خاس مع غيره لا يبدل الى الطعام ولا يديم النظر الى
ألوانه ولا يحرق اليه شديدا ويقتصر على ما يليه ولا يسرع في الاكل ولا يوالى
بين اللقم بسرعة ولا يعظم اللقمة ولا يتلعها حتى يحيد مضغها ولا يبلط يده ولا
توبه ولا يلحظ من يؤاكله ولا يتبع بظفره مواقع يده من الطعام ويعود أن يؤثر
غيره بما يليه ان كان أفضل ما عنده ثم يضبط شهوته حتى يقتصر على أدنى الطعام
وأدونه وبأكل الخبز القفار الذي لا آدم معه في بعض الاوقات وهذه الآداب
وان كانت جميلة بالفقراء فهي بالاغنياء أفضل وأجل وينبغي أن يستوفي
غذائه بالعشى فان استوفاه بالنهار كسل واحتاج الى النوم وتلد فهمه مع ذلك
وان منع اللحم في أكثر اوقاته كان أنفع له وقعا في الحركة والتميط وقله بالبلادة
وبعنه على النشاط والحمة وأما المحلوا والفاكهة فينبغي أن يمتنع منها البتة
ان أمكن والا فليتناول أقل ما يمكن فانها تسبيل في بدنه فتكثر انحلاله وتعوده
مع ذلك على الشرة ومحبة الاستكثار من المأككل ويعود أن لا يشرب

في خلال طعامه الماء فأما التثبيذ وأصناف الاشربة المسكرة فأباحوا يا هاهنا
تضره في بدنه ونفسه وتحمله على سرعة الغضب والتهور والاقدام على القبايح
والقحة وسائر الخلال المذمومة ولا ينبغي أن يحضر مجالس أهل الشرب إلا أن
يكون أهل المجلس أدباء فضلاء وأما غيرهم فلا لئلا يسمع الكلام القبيح
والسخافات التي تجري فيه وينبغي أن لا يأكل حتى يفرغ من وظائف الادب
التي يتعلمها ويتعب تعباً كافياً وينبغي أن يمنع من كل فعل يسره ويخفيه فإنه
ليس يخفى شيلاً ولا هو يظن أو يعلم أنه قبيح ويمنع من النوم الكبير فإنه يقبحه
ويغلب ذهنه ويميت خاطره هذا بالليل فأما بالنهار فلا ينبغي أن يتعوده البتة
ويمنع أيضاً من الفراش الوطى وجميع أنواع الترفه حتى يصلب بدنه ويتعود
المحشونة ولا يتعود الخيش والاسراب في الصيف والابواب والنيران في الشتاء
للاسباب التي ذكرناها ويتعود المشي والحركة والركوب والريضة حتى لا يتعود
اضدادها ويتعود أن لا يكشف أطرافه ولا يبرع في المشي ولا يرخي يديه بل
يضمهما الى صدره ولا يري شعره ولا يزين بلباس النساء ولا يلبس خاتماً لا وقت
حاجته اليه ولا يفترع على أقرانه بشئ مما يملكه والداه ولا بشئ من ماله كله
وملابسه وما يجري مجراه بل يتواضع لكل أحد ويكرم كل من عاشره ولا يتوصل
بشرف أن كان له أو سلطان من أهله أن اتفق الى غضب من هو دونه أو استبداد
من لا يمكنه أن يرده عن هواه أو تطلوه عليه كما اتفق له أن كان خاله وزيراً أو عمه
سلطاناً فتطرق به الى هزيمة أقرانه وتلم اخوانه واستباحة أموال جيرانه ومعارفه
وينبغي أن يعود أن لا يصدق في مجالسه ولا يتحفظ ولا يتأب بمحضرة غيره
ولا يضع رجلاً على رجل ولا يضرب تحت ذقنه بساعده ولا يعمد رأسه بيده فإن
هذا دليل الكسل وأنه قد بلغ به التقبيح الى أن لا يحمل رأسه حتى يستعين بيده
ويعود أن لا يكذب ولا يخلف البتة لاصداقاً ولا كاذباً فإن هذا قبيح بالرجال مع
الحاجة اليه في بعض الاوقات فأما الصبي فلا حاجة به الى العيون ويعود أيضاً
الصمت وقلة الكلام وأن لا يتكلم الا جواباً واذا حضر من هو أكبر منه
اشتغل بالاستماع منه والصمت له ويمنع من خبيث الكلام وهجيمته ومن السب
واللعن ولغو الكلام ويعود حسن الكلام وظرفه وجيل اللقاء وكرمه ولا
يرخص له أن يستمع لاصدادها من غيره ويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان

الاسراب هكذا
في الذبح ولعل
مراده السرب
محرك وهو
الماء السائل ولم
أعثر على جمعه
أو السرقة وهو
شق المحرير
الايض وكل
مناسب لمن
تأمل

أكبر منه وأحوج الصبيان إلى هذا الأدب أولاد الأغنياء والمترفين وينبغي
إذا ضرب المعلم أن لا يصرخ ولا يستشفع بأحد فان هذا فعل المماليك ومن هو
خوار ضعيف ولا يعبر أحدا إلا بالقبح والسئ من الأدب ويعود أن لا يوحش
الصبيان بل يبرهم ويكافئهم على الجمل بأكثر منه لئلا يعود الربح على
الصبيان وعلى الصديق ويغض اليه الفضة والذهب ويحذر منهما أكثر من
تحذير السباع والحيات والعقارب والأفاعي فان حب الفضة والذهب آفته
أكثر من آفة السهم وينبغي أن يؤذن له في بعض الاوقات أن يلعب لعبا جيلا
ليستريح اليه من تعب الأدب ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد ويعود طاعة
والديه ومعليه ومؤديه وأن يتطرا اليهم بعين المحلاة والتعظيم وبها بهم وهذه
الآداب النافعة للصبيان وهي للكل من الناس أيضا نافعة وإكفها
للأحداث أنفع لانها تعودهم بحبة الفضائل وينشئون عليها فلا يشغل عليهم
تجنب الرذائل ويسهل عليهم بعد ذلك جميع ما ترسمه المحكمة وتحدده الشريعة
والسنة ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم اليه من اللذات القبيحة وتكفهم
عن الانهماك في شئ منها والفكر الكثير فيها وتسوقهم إلى مرتبة الفلسفة
العالية وترقيهم إلى معالي الأمور التي وصفناها في أول الكتاب من التقرب إلى
الله عز وجل ومجاورة الملائكة مع حسن الحال في الدنيا وطيب العيش وجمل
الأحدوث وقلة الأعداء وكثرة المداح والراغبين في مودته من الفضلاء خاصة
فاذا تجاوز هذه الرتبة وبلغ أيامه إلى أن يفهم أغراض الناس وعواقب الأمور
فهم أن الغرض الأخير من هذه الأشياء التي يقصدها الناس ويحرصون عليها
من الثروة واقتناء الضياع والعبيد والخيول والفرش وأشياء ذلك إنما هو
ترفيه البدن وحفظ صحته وأن يبقى على اعتداله مدة ما وأن لا يقع في الأمراض
ولا تفجؤة المنية وأن يتها بنعمة الله عليه ويستعد لدار البقاء والحيوة السرمدية
وأن اللذات كلها باحقيقة هي خسل اص من آلام وراحات من تعب فاذا عرف
ذلك وتحققه ثم تعود به السيرة الدائمة عودا لرياضات التي تحرك الحرارة
الغريزية وتحفظ الصحة وتنفي الكسل وتطرد البلادة وتبعث النشاط وتذكر
النفس من كان ممولا مترفا كانت هذه الأشياء التي رسمتها أصعب عليه لكثرة
من يحثفه ويغويه ولما وافقه طبيعة الانسان في أول ما تنشأ هذه اللذات

واجماع جهور الناس على نيل ما أمكنهم منها وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم
فأما الفقراء فالأمر عليهم أهمل بل هم قريبون الى الفضائل قادرون عليها
ممكنون من نيلها والاصابة منها وحوال المتوسطين من الناس متوسطة بين
هاتين المحاليتين وقد كان ملوك الفرس الفضلاء لا يربون أولادهم بين حشهم
وخواصهم خوفا عليهم من الاحوال التي ذكرناها ومن سمع ما حذرت منه
وكانوا ينفذونهم مع ثقاتهم الى النواحي البعيدة منهم وكان يتولى تربيتهم أهل
الجفاء وخشونة العيش ومن لا يعرف التمتع ولا الترفه وأخبارهم في ذلك
مشهورة وكثير من رؤساء الديلم في زماننا هذا يتقلون أولادهم عندما ينشئون الى
بلادهم ليتعودوا بها هذه الاخلاق ويعدوا عن التفتح وعادات أهل البلدان
الريثة * واذا قد عرفت هذه الطرق المجرودة في تأديب الاحداث فقد
عرفت اصدادها أعني أن من نشأ على خلاف هذا المذهب والتأديب لم يرج
فلاحه ولا ينبغي أن يشتغل بصلاحه وتقويمه فانه قد صار بمنزلة الخنزير الوحشي
الذي لا يطمع في رياضته فان نفسه العاقلة تصبح خادمة لنفسه البهيمة ولنفسه
الغضبية فهي منهكة في مطالبها من النزوات وكما انه لا سبيل الى رياضة سباع
البهائم الوحشية التي لا تقبل التأديب كذلك لا سبيل الى رياضة من نشأ على
هذه الطريقة واعتادها وأمن قليل في السن اللهم الا أن يكون في جميع
أحواله عالما بقمح سيرته ذاتا لما ساء ثابا على نفسه عازما على الافلاح والاناة فان
مثل هذا الانسان من يرجي له النزع عن أخلاقه بالتدريج والرجوع الى
الطريقة المثلى بالتوبة وبمصاحبة الاخيار وأهل المحكمة وبالاكباب على
التفلسف * واذا قد ذكرنا المخلق المجرود وما ينبغي أن يؤخذ به الاحداث والصبيان
فحينئذ نأصقون جميع القوى التي تحدث للحيوان أولا أولا الى أن ينتهي الى
أقصى الكمال في الانسانية فانك شديد الحاجة الى معرفة ذلك لتبتدى على
الترتيب الطبيعي في تقويم واحد واحد منها فنقول * ان الاجسام الطبيعية
كلها اشتركت في المحذ الذي يعمها ثم تتفاضل بقبول الاشكال الشريفة والصور
التي تحدث فيها فان الجماد منها اذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها
أفضل من الطينة الاولى التي لا تقبل تلك الصورة فاذا بلغ الى أن يقبل صورة
النبات صار بزيادة هذه الصورة أفضل من الجماد وتلك الزيادة هي الاعتناء
والتمتع

بيان من نشأ من
الاطفال على
خلاف الآداب
والفضائل المتقدمة

بيان تفاضل
الاجسام
الطبيعية
بقبول الاشكال
الشريفة

والجموع والامتداد في الاقطار واجتذاب ما يوافقه من الارض والماء وتركه
 ما لا يوافقه ونقص الفضول التي تولد فيه من غذائه عن جسمه بالصمغ وهذه
 هي الاشياء التي ينفصل بها النبات من الجماد وهي حال زائدة على الجمعية التي
 حددناها وكانت حاصلة في الجماد وهذه الحالة الزائدة في النبات التي شرف بها
 على الجماد تتفاضل وذلك ان بعضه يفارق الجماد مغارقة يسيرة كما رجان ما شرف به
 واشباهه ثم يتدرج فيها فيحصل له من هذه الزيادة شيء بعد شيء فبعضه يثبت من
 غير زرع ولا بذر ولا يحفظ نوعه بالثمر والبذر ويكفيه في حدوده امتزاج
 العناصر وهبوب الرياح وطلوع الشمس فلذلك هو في أفق الجمادات وقريب
 الحال منها ثم تزداد هذه الفضيلة في النبات فيفضل بعضه على بعض بنظام
 وترتيب حتى تظهر فيه قوة الانتماء وحفظ النوع بالبذر الذي يخلف به مثله
 فتصير هذه الحالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله ثم تقوى هذه الفضيلة فيه
 حتى يصير فضل الثالث على الثاني كفضل الثاني عن الاول ولا يزال يشرف
 ويفضل بعضه على بعض حتى يبلغ الى أفقه ويصير في أفق الحيوان وهي كرام
 الشجر كالزيتون والمان والكرم وأصناف الفواكه الا أنها بعد مختلطة
 القوى أعني ان قوى ذكورها واناثها غير متميزة فهي تحمل وتلد المثل
 ولم تبلغ غاية أفقها الذي يتصل بأفق الحيوان ثم تزداد دونه في هذا الاتفاق
 الى أن تصير في أفق الحيوان فلا تشمل زيادة وذلك أنها ان قبلت زيادة يسيرة
 صارت حيوانا ونخرجت عن أفق النبات فينبذ تميزه واهوا ويحصل فيها ذكورة
 وأنوثة وتقبل من فضائل الحيوان أمورا تميز بها عن سائر النبات والشجر
 كالنخل الذي طالع أفق الحيوان بالخواص العشر المذكورة في مواضعها ولم
 يبق بينه وبين الحيوان الا مرتبة واحدة وهي الانقلاص من الارض والسعي الى
 الغذاء وقدروى في الخبزها وكلاشارة أو كالمرأى هذا المعنى وهو قوله صلى
 الله عليه وسلم اكرموا عمتكم النخل فانها خلقت من بقية طين آدم فاذا تحرك
 النبات وانقطع من أفقه وسعى الى غذائه ولم يتقيد في موضعه الى أن يصير اليه
 غذاؤه وكونت له آلات أخرى تناول بها حاجاته التي تكمله فقد صار حيوانا
 وهذه الالات تزايد في الحيوان من أول أفقه وتتفاضل فيه فيشرف فيه
 بعضها على بعض كما كان ذلك في النبات فلا يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة حتى
 القوي بالتدرج

تظهر فيه قوة الشغور باللذة والأذى فيلذذ بوصوله الى منافعه ويتألم بوصول
مضاره اليه ثم يقبل الهام الله عز وجل اياه فيمتدى الى مصالحه فيطلبها والى
اصداؤه فيهرب منها وما كان من الحيوان في أول أفق النبات فانه لا يتزاح ولا
يختلف المثل بل يتولد كالديدان والذباب واصناف الحشرات الخمسة ثم يتزايد
فيه قبول الفضيلة كما كان في النبات سواء ثم تصعد فيه قوة الغضب التي
ينرض بها الى دفع ما يؤذي فيه على من السلاح بحسب قوته وما يطبق استعماله
فان كانت قوته الغضبية شديدة كان سلاحه تاما قويا وان كانت ناقصة كان
ناقصا وان كانت ضعيفة جذا لم يعط سلاح البتة بل أعطى الله الحرب كشدّة
العدو والقدرة على التحمل التي تنجيها من مخاوفه وانت ترى ذلك عيانا من
الحيوان الذي أعطى القرون التي تجري له مجرى الرماح والذي أعطى الانياب
والخالب التي تجري له مجرى السكاكين والخنجر والذي أعطى آلة الرمي التي
تجري له مجرى النبل والنشاب والذي أعطى الحوافر التي تجري له مجرى النبوس
والطبرزين فاما ما لم يعط سلاحا فلهذه عن استعماله وقلة شعاعته ونقصان
قوته الغضبية ولانه لو أعطيه لصار كالأعلى فقد أعطى آلة الحرب والتحمل
بجودة العدو والمخفة والختل والمراوغة كالارانب واشبهها واذا تصفحت
أحوال الموجودات من السباع والوحش والطيور رأيت هذه المحكمة مستمرة
فيها فتبارك الله أحسن الخالقين فاما الانسان فقد عوض من هذه الآلات
كلها بأن هدى الى استعمالها كلها وسخرت هذه كلها له وسنتكم على ذلك
في موضعه فاما أسباب هذه الاشياء كلها والشكوك التي تعترض في قصد بعضها
بعضا بالتلف والانواع من الاذى فليس يليق بهذا الموضع وسأذكرها ان شاء الله
في الايجل عند بلوغنا الى الموضع الخاص بها * ونعود الى ذكر مراتب الحيوان
فنقول ان ما اهتدى منها الى الازدواج وطلب النسل وحفظ الولد وتربيته
والاشفاق عليه بالمكن والعش واللباس كما نشاهد فيما يلد ويبيض وتغذيته
امبالاين واما ينقل الغذاء اليه فانه أفضل مما لا يمتدى الى شيء منها ثم لا تزال
هذه الاحوال تتزايد في الحيوان حتى يقرب من أفق الانسان فينشأ فيقبل
التأديب ويصير بقبوله للادب ذافضلة يتميز بها من سائر الحيوانات ثم تتزايد
هذه الفضيلة في الحيوانات حتى يشرف بها شروب الشرف كالفرس والبازي

المعلم ثم يصير من هذه المرتبة الى مرتبة الحيوان الذي يحاكي الانسان من تلقاء نفسه ويتشبه به من غير تعليم كالقردة وما أشبهها ويبلغ من ذكائها أن تكتفي في التأدب بأن ترى الانسان يعمل عملا تفعل مثله من غير أن تجوح الانسان الى تعب بها ورياضة لها وهذه غاية أفق الحيوان التي ان تجاوزها وقبل زيادة يسيرة نخرج بها عن أفقه وصار في أفق الانسان الذي يقبل العقل والتمييز والنطق والآلات التي يستعملها والصور التي تلائمها فاذا بلغ هذه الرتبة تحرك الى المعارف واشتاق الى العلوم وحدثت له قوى وملكات ومواهب من الله عز وجل يقتدر بها على الترقى والامعان في هذه الرتبة كما كان ذلك في المراتب الاخر التي ذكرناها * وأول هذه المراتب من الأفق الانساني المتصل بالآخر ذلك الأفق الحيواني مراتب الناس الذين يسكنون في أقاصي المعمورة من الشمال والجنوب كما واخر الترك من بلاد يا جوج وما جوج واواخر الزنج وأشباههم من الأمم التي لا تميز عن القردة بالمرتبة يسيرة ثم تزايد فهم قوة التمييز والفهم الى أن يصيروا الى وسط الافاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول لاهضائل والى هذا الموضع ينتهي فعل الطبيعة التي وكلها الله عز وجل بالمحسوسات ثم يستعديهم هذا القبول لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة والسعي والاجتهاد الذي ذكرناه فيما تقدم حتى يصل الى آخر أفقه فاذا صار الى آخر أفقه اتصل بأول أفق الملائكة وهذا أعلى مرتبة الانسان وعندها تتأحد الموجودات ويتصل أولها بالآخرها وهو الذي يسمى دائرة الوجود لان الدائرة هي التي قيل في حدها انها خط واحد يمتد في الحركة من نقطة وينتهي اليها بعينها ودائرة الوجود هي المتأحدة التي جاءت الكثرة وحيدة وهي التي تدل دلالة صادقة برهانية على وحدانية موجدها وحكمته وقدرته وجوده تبارك اسمه وتعالى جده وتقدس ذكره ولولا أن شرح هذا الموضع لا يليق بصناعة تهذيب الاخلاق اشرحه وأنت تقف عليه ان بلغت هذه الرحمة بمشيئة الله واذا انصورت قدر ما أوامنا اليه وفهمته أطلعت على المحالة التي خلقت لها ونبت اليها وعرفت الافق الذي يتصل بافقهك وتنتقل في مرتبة بعد مرتبة وركوبك طبقات طبق وحدث لك الايمان الصحيح وشهدت ما غاب عن غيرك من الدهماء وبلغت ان تتدرج الى العلوم الشريفة المكنونة

التي مبدأها ناعلم المنطق (فانه) الآلهة في تقويم الفهم والعقل الغريزي ثم الوصول به الى معرفة الحق لا تقي ومطابعتها التعلق بها والتوسع فيها والتوصل منها الى العلوم الالهية وحينئذ تستعد لقبول مواهب الله عز وجل وعطاياه فيما تبك الفيض الالهي فتسكن من قلق الطبيعة وحركاتها والشهوات الحيوانية وتلحظ المرتبة التي ترقيت فيها أولا وأولاً من مراتب الموجودات وعلمت أن كل مرتبة منها محتاجة الى ما قبلها في وجودها وعلمت أن الانسان لا يتم له كماله الا بعد أن يحصل له ما قبله وانه اذا صار انساناً كاملاً وبلغ غاية أفقه أشرق نوراً لافق الأعلى عليه وصار امام حكميات ما تاتيه الالهامات فيما يتصرف فيه من المحاولات المحكمية والتأييدات العلوية في التصورات العقلية واماند ما يؤيد بآياته الوحي على ضروب المنازل التي تكون له عند الله تعالى ذكره فيكون حينئذ واسطة بين الملائكة الاعلى والملائكة الاسفل وذلك بتصوره حال الموجودات كلها والمحال التي ينتقل اليها من حال الانسية ومطالعة الاتفاق التي ذكرناها وحينئذ يفهم من الله عز وجل قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وتصوره في قوله صلى الله عليه وسلم هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر * واذا بلغ بنا الكلام الى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة التي أهل الانسان لها ونسبنا أحواله التي يترقى فيها وانه يكون أولاً بالشوق الى المعارف والعلوم فينبغي أن تزيد في بيانها وشرحها فنقول

مطلب زيادة بيان للمنزلة العالية التي أهل الانسان للترقي اليها وما يعرض له في الاثناء

* ان هذا الشوق بما ساق الانسان على منهج قويم وقصد صحيح حتى ينتهي الى غاية كماله وهي سعادته التامة وقل ما يتفق ذلك وربما أعوج به عن السمت والسنن وذلك لاسباب كثيرة يطول ذكرها ولا حاجة بك الى علمها الآن وأنت في تزيين خلقك فكأن الطبيعة المدبرة للأجسام ربما شوقت الى ما ليس بتمام للجسم الطبيعي لعل تحدث به وآفات تطرأ عليه بمنزلة من يشتاق الى كل العاين وما جرى مجراه مما لا يكمل طبيعة الجسد بل يهدمه ويفسده كذلك أيضاً النفس الناطقة ربما اشتاقت الى النظر والتمييز الذي لا يكملها ولا يشوقها نحو سعادتها بل يحركها الى الاشياء التي تعوقها وتقصرها عن كمالها فينبئذ يحتاج الى علاج نفساني ورواني كما احتاج في الحالة الاولى الى طب طبيعي جسماني ولذلك تكثر حاجات الناس الى المقومين والمنفعين

والى

والى المؤدبين والمسذدين فان وجود تلك الطبائع الغائقة التى تنساق بذاتها من غير توقف الى السعادة عسرة الوجود لا توجد الا فى الأزمنة الطوال والمدد البعيدة (وهذا) الادب المحق الذى يؤدى بنا الى غايتنا يجب أن نلحظ فيه المبدأ الذى يجرى مجرى الغاية حتى اذا انحطت الغاية تدرج منها الى الامور الطبيعية على طريق التحليل ثم يبتدى من أسفل على طريق التركيب فيسلك فيها الى أن ينتهى الى الغاية التى انحطت أولا وهذا المعنى هو الذى أوجعنا فى مبدئه هذا الكتاب وفى فصول آخره أنه نذكر أشياء عالية لا تليق بهذه الصناعة ليتشوق اليها من يستحقها وليس يمكن الانسان ان يشاق الى ما لا يعرفه ألبتة فاذا لم نلحظها من فيه قبول لها وعناية بها عرفها بعض المعرفة فتشوقها وسعى نحوها واحتمل التعب والنصب فيها وينبى أن يعلم أن كل انسان معد نحو فضيلة ما فهو اليها أقرب وبالوصول اليها أخرى ولذلك ما تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة الآخر الا من اتفق له نفس صافية وطبيعية خائقة فينتهى الى غايات الامور والى غاية غاياتها أعنى السعادة القصوى التى لا سعادة بعدها ولا جل ذلك يجب على مدبر المدين أن يسوق كل انسان نحو سعادته التى تخصه ثم يقسم عنايته بالناس ونظرة لهم بقسمين أحدهما فى تسديد الناس وتقويمهم بالعلوم الفكرية والاشعر فى تسديدهم نحو الصناعات والاعمال الحسية واذا استدعهم نحو السعادة الفكرية بدأهم من الغاية الاخيرة على طريق التحليل ووقف بهم عند القوى التى ذكرناها واذا استدعهم نحو السعادة العملية بدأهم من عند هذه القوى وانتهى بهم الى تلك الغايات ولما كان غرضنا فى هذا الكتاب السعادة الخلقية وأن تصدر عنها الافعال كلها جيدة كما رسمنا فى صدر الكتاب وعملناه لمحبى الفلسفة خاصة لالعوام وكان التطير يتقدم العمل وجب أن نذكر الخير المطلق والسعادة الانسانية لتلحظ الغاية الاخيرة ثم تطالب بالافعال الارادية التى ذكرنا جلها فى المقالة الاولى وارسطو طاليس انما بدأ كتابه بهذا الموضوع واقتحمه بذكر الخير المطلق ليعرف ويتشوق ونحن نذكر ما قاله ونتبعه بما أخذناه أيضا عنه فى مواضع أخر ليجتمع ما فرقه ونضيف الى ذلك ما أخذناه عن مفسرى كتبه والمتبيلين لحكمته نحو استيعابنا والله الموفق الموفى فان الخير بيده وهو حسبنا ونعم الوكيل

* (المقالة الثالثة) *

نبدأ بمعونة الله تعالى في هذه المقالة بذكر الفرق بين الخير والسعادة بعد أن ذكر
 ألفاظ أرسطو ليس اقتداء به وتوفيق لحقه فنقول إن الخير على ما حده واستحسنه
 من آراء المتقدمين هو المقصود من الكل وهي الغاية الأخيرة وقد يسمى الشيء
 النافع في هذه الغاية خيراً فاما السعادة فهي الخير بالإضافة إلى صاحبها وهي
 كمال له فالسعادة إذا خير ما وقد تكون سعادة الإنسان غير سعادة الفرس وسعادة
 كل شيء في نفسه وكما له الذي يخصه فاما الخير الذي يقصده الكل بالشوق فهو
 طبيعة تقصد ولها ذات وهو الخير العام للناس من حيث هم ناس فهم باجماعهم
 مشتركون فيها فاما السعادة فهي خير ما الواحد واحد من الناس فهي إذا
 بالإضافة ليس لما ذات معينة وهي تختلف بالإضافة إلى قاصديها فذلك يكون
 الخير المطلق غير مختلف فيه وقد يظن بالسعادة أنها تكون لغير الناطقين فإن
 كان ذلك فأنما هي استعدادات في القبول تماماتها وكما لاتهم من غير قصد ولا
 روية ولا ارادة وتلك الاستعدادات هي الشوق أو ما يصير مجرى الشوق من
 الناطقين بالارادة فاما ما يتأتى للحيوانات في ما كاه أو شار بها وراحتها فينبغي
 أن يسمى بحتها أو اتفاقا ولا يؤهل لاسم السعادة كما يسمى في الإنسان أيضا وإنما
 استحسن الحمد الذي ذكرنا للخير المطلق لأن العقل لا يطلق السعي والحركة
 لا إلى نهاية وهذا أول في العقل ومثال ذلك أن الصناعات والمهمم والتدابير
 الاختيارية كلها يقصدها خير ما وما لم يقصده خير ما فهو عبث والعقل يحظره
 ويمنع منه وبالواجب صار الخير المطلق هو المقصود إليه من كل الناس
 وإن كان بقي أن يعلم ما هو وما الغاية الأخيرة منه التي هي غاية الخيرات التي ترتقي
 الخيرات كلها إليها حتى نجعله غرضنا وتوجهه إليه ولا نلتفت إلى غيره ولا
 تنتثر أفعارنا في الخيرات الكثيرة التي تؤدي إليه أما تأديبه بعيدة وأما تأديبه
 قريبة ولا نغفل أيضا فيما ليس بخير فظنه خيرا ثم نقف أعمارنا في طلبه
 والتعب به وكلنا سنبين بمشيئة الله وعونه

* (أقسام الخير) *

الخير على ما قسمه أرسطو ليس وحكاه عنه فرفوريوس وغيره هكذا قال
 الخيرات

الخبرات منها ما هي شريفة ومنها ما هي مدوحة ومنها ما هي بالقوة كذلك
وما هي نافعة فيها * فالشريفة منها هي التي شرفها من ذاتها وتجهل من
اقتناها شريفا وهي الحكمة والعقل * والمدوحة منها مثل الفضائل والافعال
المجميلة الارادية * والتي هي بالقوة مثل التميؤ والاستعداد لبذل الاشياء التي
تقدمت * والنافعة هي جميع الاشياء التي تطلب لذاتها بل لمتوصل بها الى
الخبرات (وعلى جهة أخرى) الخبرات منها ما هي غايات ومنها ما ليست بغايات
والغايات منها ما هي تامة ومنها ما هي غير تامة فالتى هي تامة كالسعادة وذلك أنا
اذا وصلنا اليها لم نحتاج أن نستزيد اليها شيئا آخر والتي هي غير تامة فكالحكمة
واليسار من قبل أنا اذا وصلنا اليها احتجنا أن نستزيد فنقتضى أشياء أخرى وأما التي
ليست بغاية البتة فكالعلاج والتعلم والرياضة (وعلى جهة أخرى) الخبرات
منها ما هو مؤثر لاجل ذاته ومنها ما هو مؤثر لاجل غيره ومنها ما هو مؤثر للآخرين
جميعا ومنها ما هو خارج عنهما (وعلى جهة أخرى) الخبرات منها ما هو خير على
الاطلاق ومنها ما هو خير عند الضرورة والاتفاقات التي تتفق لبعض الناس
وفي وقت دون وقت وأيضا منها ما هو خير لجميع الناس ومن جميع الوجوه
وفي جميع الاوقات ومنها ما ليس بخير لجميع الناس ولا من جميع الوجوه (وعلى
جهة أخرى) الخبرات منها ما هو في الجوهر ومنها ما هو في الكمية ومنها ما هو في
الكيفية وفي سائر المقولات فنحن كالقوى والملكات ومنها كالأحوال ومنها
كالافعال ومنها كالغايات ومنها كالأدوات ومنها كالألوان * ووجود الخبرات في
المقولات كلها يكون على هذا المثال أما في الجوهر أعني ما ليس بغرض فالله تبارك
وتعالى هو الخبر الاول فان جمع الاشياء تتحرك نحوه بالشوق اليه ولان ما آل
الخبرات الالهية من البقاء والسرمدية والتمام منه وأما في الكمية
فالعدد المعتدل والمقدار المعتدل وأما في الكيفية فككالذات وأما في الاضافة
فكالصدقات والرياسات وأما في الاثني والتمتني فكالمكان المعتدل والزمان
الاثني والبهج وأما في الوضع فكالعمود والاضطجاع والانسكاه الموافق وأما
في الملك فكالاموال والمنافع وأما في الانفعال فكالسماع الطيب وسائر
المحسوسات المؤثرة وأما في الفعل فكالمثل فغذا الامر ورواج الفعل (وعلى جهة
أخرى) الخبرات منها مقولات ومنها محسوسات (وأما السعادة) فقد قلنا انها

خير ما هو في تمام الخبرات وغاياتها والتمتع هو الذي اذا بلغنا اليه لم نحتاج معه الى شيء آخر فلذلك نقول ان السعادة هي افضل الخبرات ولست نحتاج في هذا التمام الذي هو الغاية القصوى الى سعادات أخرى في النى في البدن والتي خارج البدن (وارسطوطاليس) يقول انه يعلم على الانسان أن يفعل الافعال الشريفة بلا مادة مثل اتساع اليد وكثرة الاصدقاء وجودة البخت قال ولهذا ما احتاجت الحكمة الى صناعة الملك في اظهار شرفها قال ولهذا اقلنا ان كان شيء عطية من الله تعالى وموهبة للناس فهو السعادة لانها عطية منه عز اسمه وموهبة في اشرف منازل الخبرات وفي أعلى مراتبها وهي خاصة بالانسان التام ولذلك لا يشاركه فيها من ليس بتام كالصبيان ومن تجرى مجراهم (وأما أقسام) السعادة على مذهب هذا الحكيم فهي خمسة أقسام (أحدها) في صحة البدن ولطف المحواس ويكون ذلك من اعتدال المزاج أعني أن يكون جيد الجمع والبصر والشم والذوق واللس (والثاني) في الثروة والاعوان وأشباههما حتى يتسع لان يضع المال في موضعه ويعمل به سائر الخبرات ويؤامى منه أهل الخبرات خاصة والمستحقين عامة ويعمل به كل ما يزيد في فضائله ويستحق الثناء والمدح عليه (والثالث) أن تحسن أحد وثقه في الناس وينشر ذكركه بين أهل الفضل فيكون محبوا بينهم يكثرون الثناء عليه لما يتصرف فيه من الاحسان والمعروف (والرابع) أن يكون منجما في الامور وذلك اذا استتم كل ما روي فيه وعزم عليه حتى يصير الى ما يأمله منه (والخامس) أن يكون جيد الرأي صحيح الفكر سليم الاعتقادات في دينه وغير دينه بريئا من الخطا والذل جيد المشورة في الآراء فمن اجتمعت له هذه الاقسام كلها فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل الفاضل ومن حصل له بعضها كان حظها من السعادة بحسب ذلك (وأما الحكماء) قبل هذا الرجل مثل فيثاغورس وبقرات وأفلاطون وأشباهم فانهم اجمعوا على أن الفضائل والسعادة كلها في النفس وحدها ولذلك لما قسموا السعادة جعلوها كلها في قوى النفس التي ذكرناها في أول الكتاب (وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل) واجمعوا على أن هذه الفضائل هي كافية في السعادة ولا يحتاج معها الى غيرها من فضائل البدن ولما هو خارج البدن فان الانسان اذا حصل تلك الفضائل لم يضره في سعادته ان

مطلب بيان
أقسام السعادة
على مذهب
أرسطوطاليس

مطلب بيان
السعادة على
رأي بقرات
وأفلاطون

أن يكون سقيما ناقص الاعضاء مبتلى بجميع أمراض البدن اللهم لأن يلحق
 النفس منها مضرة في خاص أفعالها مثل فساد العقل ووراثته الذهن وما أشبههما
 وأما الفقر والمجول وسقوط الخيال وسائر الأشياء الخارجة عنها فليست عندهم
 بقادحة في السعادة أبدية * وأما الرواقيون وجماعة من الطبيعيين فانهم جعلوا
 البدن جزءا من الانسان ولم يجعلوه آلة كما شرحناه فيما تقدم فلذلك اضطروا
 الى أن يجعلوا السعادة التي في النفس غير كاملة اذ لم يقرن بها سعادة البدن وما
 هو خارج البدن أيضا أعني الأشياء التي تكون بالبحث والمجد * والمحققون من
 الفلاسفة يحقرون أمر البحث وكل ما يكون به ومعه ولا يؤهلون تلك الأشياء
 لاسم السعادة لان السعادة شيء ثابت غير زائل ولا متغير وهي أشرف الامور
 وأكرمها وأرفعها فلا يجعلون لآحسن الأشياء وهو الذي يتغير ولا يثبت ولا
 يتحصل بروية ولا فكري ولا يتأني بعقل وفضيلة فيها نصيبا ولهذا النظر اختلف
 القدماء في السعادة العظمى فظن قوم أنها لا تحصل للانسان الا بعد مفارقة
 البدن والطبيعيات كلها وهو لا هم القوم الذين حكينا عنهم أن السعادة
 العظمى هي في النفس وحدها وسعوا الانسان ذلك الجوهر وحده دون البدن
 ولذلك حكموا أنها ما دامت في البدن ومتصلة بالطبيعة وكدرها ونجاسات
 البدن وضرو راته وحاجات الانسان به وافقاراته الى الأشياء الكثيرة
 فليست سعيدة على الاطلاق وأيضا لما رأوها لا تكمل لوجود الأشياء العقلية
 لأنها لا تستتر عنها بظلمة الهيولى أعني قصورها ونقصانها ظنوا أنها اذا فارقت
 هذه السكينة فارقت الجهالات وصفت وخلصت وقبلت الاضاءة والنور
 الا لم يأت أعني العقل التام ويجب على رأي هؤلاء أن الانسان لا يسعد السعادة
 التامة الا في الآخرة بعد موته * وأما الفرقة الاخرى فانها قالت انه من القبح
 الشنيع أن يظن أن الانسان مادام حيا يعمل الاعمال الصالحة ويعتقد الآراء
 الصحيحة ويسعى في تحصيل الفضائل كلها أو لا ثم لا بناء جنسه ثانيا ويخلف رب
 العزة تقدس ذكره في خلقه بهذه الافعال المرضية فهو شقي ناقص حتى اذا مات
 وعدم هذه الأشياء صار سعيدا تام السعادة وأرسطوطاليس يتحقق بهذا الرأي
 وذلك أنه تكلم في السعادة الانسانية والانسان هو المركب عنده من بدن
 ونفس ولذلك حد الانسان بالناطق المايث وبالناطق المشايي برجلين وما أشبه

مطلب بيان

السعادة على

رأي المحققين

من الفلاسفة

ذلك وهذه الفرقة وهى التى رتبها أرسطوطاليس رأت أن السعادة الانسانية
 تحصل للانسان فى الدنيا اذا سقى لها وتعب بها حتى يصير الى أقصاها ولما رأى
 الحكماء ذلك وأن الناس مختلفون فى هذه السعادة الانسانية وانها قد أشكت
 عليهم اشكالاً شديداً احتاج أن يتعب فى الابانة عنها واطالة الكلام فيها
 وذلك أن الفقير يرى أن السعادة العظمى فى الثروة واليسار والمريض يرى أنها
 فى الصحة والسلامة والذليل يرى أنها فى الجاه والسلطان والخاليع يرى أنها فى
 التمكن من الشهوات كلها على اختلافها والعاشق يرى أنها فى الظفر بالمعشوق
 والفاضل يرى أنها فى افاضة المعروف على المستحقين والفيلسوف يرى أن هذه
 كلها اذا كانت مرتبة بحسب تقسيط العدل على عند الحاجة وفى الوقت
 الذى يجب وكما يجب وعند من يجب فهى سعادات كلها وما كان منها يترادئ
 آخر فذلك الشئ أحق باسم السعادة * ولما كان كل واحدة من هاتين الفرقتين
 نظرت نظراً ما وجب أن نقول فى ذلك ما تراه صواباً وجامعاً للرأين فنقول * ان
 الانسان ذو فضيلة روحانية يناسب بها الارواح الطيبة التى تسمى ملائكة
 وذو فضيلة جسمانية يناسب بها الانعام لانه مركب منهما فهو بالخير الجسمى
 الذى يناسب به الانعام مقيم فى هذا العالم السفلى مدة قصيرة ليخرج ويثقله
 ويرتبه حتى اذا ظفر بهذه المرتبة على السكال انتقل الى العالم العلوى وأقام فيه
 دائماً سرمداً فى صحبة الملائكة والارواح الطيبة وينبغى أن يفهم من قولنا
 العالم السفلى والعالم العلوى ما ذكرناه فيما تقدم فانا قد قلنا هناك اننا
 نعنى بالعالم السفلى المكان الاعلى فى المحس ولا بالعالم السفلى المكان الاسفل فى
 المحس بل كل محسوس فهو أسفل وان كان محسوساً فى المكان الأعلى وكل
 معقول فهو أعلى وان كان معقولاً فى المكان الاسفل وينبغى أن يعلم أنه ليس
 يحتاج فى صحة الارواح الطيبة المستغنية عن الابدان الى شئ من السعادات
 البدنية التى ذكرناها سوى سعادة النفس فقط أعنى المعقولات الابدنية التى
 هى الحكمة فقط فاذا ما دام الانسان انساناً فليس تتم له السعادة الا بتقصيل
 المحالين جميعاً وليس يحصلان على التمام الا بالاشياء النافعة فى الوصول الى
 الحكمة الابدنية فالسعيد اذا من الناس يكون فى احدى مرتبتين اما فى مرتبة
 الاشياء الجسمانية متعلقاً بها والسا السفل سعيداً بها وهو مع ذلك يطالع الامور
 الشريفة

نسخة لمعقولات
 الحقيقية التى
 بالحقيقة هى
 الحكمة اه

الشريفة باحسانها مشافا اليها متحرك نحوها مغبطة بآبائها واما أن يكون في رتبة الاشياء الروحانية متعلقا باحوالها العلية سيدا بها وهو مع ذلك يطالع الامور البدنية معتمدا برأيهنا نظرا في علامات القدرة الالهية ودلائل المحكمة البالغة معتدنا بها ناطما لها مفيضا للخيرات عاينها سابقا لها نحو الافضل فالافضل بحسب قبولها وعلى نحو استطاعتها وأي امر لم يحصل في إحدى هاتين المنزلتين فهو في رتبة الانعام بل هو أفضل وانما صار أفضل لان تلك غير معرضة لهذه الخيرات ولا أعطيت استطاعة تتحرك بها نحو هذه المراتب العالية وانما تتحرك بقواها نحو كمالها الخاصة بها والانسان معرض لها مندوب اليها مزاح العلة فيها وهو مع ذلك غير محصل لها ولا ساع نحوها وهو مع ذلك موثر لضدها يستعمل قواه الشريفة في الامور الدينية وتلك محصلة لكمالها التي تخصها فاذا الانعام اذ امنعت الخيرات الانسية حرمت جوار الارواح الطيبة ودخول الجنة التي وعد المتقون فهي معدورة والانسان غير معدور * مثل الاول مثل الاصحى اذا جازع الطريق فتردى في بئر فهو مرحوم غير ملوم ومثل الثاني مثل بصير يجور على بصيرة حتى يتردى في البئر فهو موقوت ملوم * واذا قد تبين أن السعيد لا محالة في إحدى المرتبتين اللتين ذكرناهما فقد تبين أيضا أن أحدهما ناقص مقصر عن الآخر وأن النقص منهما ليس بخلو ولا يتعمى من الآلام والمخسرات لاجل خدائع الطبيعة والزخارف الحسية التي تعترضه فيما يلبسه ونعوقه عما يلاحظه وتغنه من الترقى فيها على ما ينبغي وتشلخه بما يعلق به من الامور الجماعية فصاحب هذه المرتبة غير كامل على الاطلاق ولا سعيد تام * وأن صاحب المرتبة الاخرى هو السعيد التام وهو الذي توفر خطه من المحكمة فهو مقيم بروحانيته بين الملائكة الاعلى يستمد منهم اطائف المحكمة ويستنير بالنور الالهي ويستزيد من فضائله بحسب عنايته بها وقلة عوائقه عنها ولذلك يكون أبدا خاليا من الآلام والمخسرات التي لا يخلو صاحب المرتبة الاولى منها ويكون مسرورا أبدا بذاته معتبطا بحاله وبما يحصل له دائما من فيض نور الاول فلا يسر تلك الاحوال ولا يقتبط الابتلاك الحسن ولا يشع الا لظواهر تلك المحكمة بين أهلها ولا يرتاح الا لمناسبة أوقاربه وأحب الاقتباس منه وهذه هي المرتبة التي من وصل اليها فقد وصل الى آخر

السعادات وأقصاها وهو الذي لا يبالي بفراق الاحباب من أهل الدنيا ولا
يتحسر على ما يفوته من التمتع فيها وهو الذي يرى جمعه وماله وجميع خيرات
الدنيا التي عددناها في السعادات التي في بدنه والمخارجة عنه كلها كالأعلى
الافى ضرورات يحتاج اليها البدن الذي هو مربوط به لا يستطيع الانفصال عنه
الا عند مشيئة خالقه وهو الذي يشاق الى محبة اشكاله وملاقاة من يناسبه
من الارواح الطيبة والملائكة المقربين وهو الذي لا يفعل الا ما اراده الله
منه ولا يختار الا ما قرب اليه ولا يخالفه الى شئ من شهواته الرذيلة ولا يتخذ
بمخدات الطبيعة ولا يلتفت الى شئ يعوقه عن سعادته وهو الذي لا يحزن على
فقد محبوب ولا يتحسر على فوت مطلوب الا ان هذه المرتبة الاخيرة تتفاوت
تفاوتا عظيما أعني أن من يصل اليها من الناس يكونون على طبقات كثيرة غير
مقاربة وهاتان المرتبتان هما اللتان ساق المحكم الكلام اليهما واختار
المرتبة الاخيرة منهما وذلك في كتابه المسمى فضائل النفس (وأنا أورد ألفاظه التي
نقلت الى العربية بعينها) * قال أول رتب الفضائل التي تسمى سعادة أن يصرف
الانسان ارادته ومحاولاته الى مصالحه في العالم المحسوس والامور المحسوسة من
أموال النفس والبدن وما كان من الاحوال متصلا بهما ومشاركهما من
الامور النفسانية ويكون تصرفه في الاحوال المحسوسة تصرفا لا يخرج به عن
الاعتدال الملازم لحواله الحسية * وهذه حال قد يتلبس فيها الانسان بالاهواء
والشهوات الا أن ذلك بقدر معتدل غير مفرط وهو الى ما ينبغي أقرب منه الى
ما لا ينبغي وذلك انه يجري أمره نحو صواب التدبير المة توسط في كل فضيلة ولا
يخرج به عن تقدير الفكر وان لا يلبس الامور المحسوسة وتصرف فيها * ثم للرتبة
الثانية وهي التي يصرف الانسان فيها ارادته ومحاولاته الى الامر الافضل من
صلاح النفس والبدن من غير أن يتلبس مع ذلك بشئ من الاهواء والشهوات ولا
يكثرت بشئ من النفسانيات المحسوسة الا بما تدعو اليه الضرورة ثم تزايد رتبة
الانسان في هذا الضرب من الفضيلة وذلك ان الاماكن والرتب في هذا الضرب
من الفضائل كثيرة بعضها فوق بعض وسبب ذلك أما أولا باختلاف طبائع
الناس وثانيا على حسب العادات وثالثا بحسب منازل الناس ومواقعهم من
الفضل والعلم والمعرفة والفهم ورابعا بحسب همهم وخامسا بحسب شوقهم
ومعاناتهم

ومعاناتهم ويقال أيضا بحسب جدهم * ثم تكون النقلة في آخر هذه المرتبة أعنى هذا الصنف من الفضيلة إلى الفضيلة الالهية المحضة وهي التي لا يكون فيها تشوف إلى آت ولا تلفت إلى ماض ولا تشييع محال ولا تطلع إلى ناء ولا ضن بقريب ولا خوف ولا فرح من أمر ولا شغف بمحال ولا طلب لمحظ من مخلوط الانسانية ولا من المخلوط النفسانية أيضا ولا ما تدعو الضرورة اليه من حاجة البدن والقوى الطبيعية ولا القوى النفسانية لكن يتصرف بتصرف الخير العقلي في أمالي رتب الفضائل وهو تصرف الوكد إلى الامور الالهية ومعاناتها ومحاولاتها بلا طاب عوض أعنى أن يكون تصرفه فيها ومعاناته ومحاولة له نفس ذاتها فقط وهذه الرتبة أيضا تتراد بالناس بحسب المهتم قصد قصدته اه والشوق وفصل المعاناة والمحاولة وقوة التحيزة وصحة الثقة وبحسب منزلة من الخير الطبيعية بلع إلى هذا المبلغ من الفضيلة في هذه الاحوال التي عدناها إلى أن يكون اه تشبه بالعله الاولى وانه قد اؤتمروا بها وفعالها * وآخر المراتب في الفضيلة أن تكون أفعال الانسان كلها أفعالا الهية وهذه الأفعال هي خير محض والفعل اذا كان خيرا محضا فليس يفعله قاعله من أجل شئ آخر غير الفعل نفسه وذلك أن الخير المحض هو غاية متوخاة لذاتها أى هو الاثر المطلوب المقصود لذاته والامر الذي هو غاية في نهاية النفاسة ليس يكون من أجل شئ آخر فافعال الانسان اذا صارت كلها الهية فهي كلها انما تصدر عن لبه وذاته الحقيقية التي هي عقله الالهي الذي هو ذاته بالحقيقة وتزول وتنتثر وتموت سائر دواحي طباعه البدني بمائته وارض النفسين البهيميتين وعوارض التخيل المتولدة عنهما وعن دواحي نفسه المحسية فلا يبقى له حينئذ ارادة ولا همة خارجان عن فعله من أجلهما يفعل ما يفعل لكنه يفعل ما يفعله بلا ارادة ولا همة في سوى الفعل أى لا يكون غرضه في فعله غير ذات الفعل وهذا هو سبيل الفعل الالهي فهذه الحال هي آخر رتب الفضائل التي يتقبل فيها الانسان أفعال المبدء الاول خالق الكل عز وجل أعنى أن يكون فيها يفعل ما يفعل لا يطلب به حظا ولا مجازاة ولا عوضا ولا زيادة لكن يكون فعله بعينه هو غرضه أى ليس يفعل من أجل شئ آخر سوى ذات الفعل ومعنى ذاته هو أن لا يفعل ما يفعله من أجل شئ غير فعله نفسه وذاته نفسها هي الفعل الالهي نفسه وهكذا يفعل

البارى تعالى لذاته لا من أجل شئ آخر خارج عنه وذلك أن فعل الانسان في هذه المحال يكون كما قلنا خيرا مصدا وحكمة محضة فيبدأ بألفعل انفس اظهار الفعل فقط لا لغاية أخرى يتوخاها بالفعل وهكذا فعل الله عز وجل الخاص به ليس هو على القصد الاول من أجل شئ خارج عن ذاته أعني ليس ذلك من أجل سياسة الاشياء التي نحن بعضها لانه لو كان كذلك لكانت أفعاله حينئذ انما كانت وتكون وتتم بمشارفة الامور التي من خارج ولتديرها وتدير أحوالها واهتمامها بها وعلى هذا تكون الاشياء التي من خارج أسبابا وعللا لأفعاله وهذا شنيع قبيح تعالى الله عنه علوا كبيرا لكن عنايته عز وجل بالاشياء التي من خارج وفعله الذي يدبرها به ويرفدها انما هو على القصد الثاني وليس يفعل ما يفعله من أجل الاشياء أنفسها لكن من أجل ذاته أيضا وذلك لأجل ان ذاته تفضل لذاتها لا من أجل المفضل عليه ولا من أجل شئ آخر وهكذا سبيل الانسان اذا بلغ الى الغاية القصوى في الامكان من الاقتداء بالبارى عز وجل تكون أفعاله التي يفعلها على القصد الاول من أجل ذاته نفسها التي هي العقل الالهى ومن أجل الفعل نفسه وان فعل فعلا يرديه غيره وينفعه به فليس فعله ذلك على القصد الاول من أجل ذلك الغير لكن يفعل بذلك الغير ما يفعله به بقصد ثان وفعله ذلك من أجل ذاته بالقصد الاول ومن أجل الفعل نفسه أى لنفس الفضيلة ولنفس الخير لان فعله ذلك فضيلة وخير ففعله لنفس الفعل لا لاجتناب منفعة ولا لدفع مضرة ولا لتبهاهى وطلب الرئاسة ومحبة الكرامة فهذا هو غرض الفلسفة ومنتهى السعادة الا أن الانسان لا يصل الى هذه المحال حتى تفنى ارادته كلها التي بحسب الامور الخارجة وتنفى العوارض النفسانية وتموت خواطرها التي تكون عن العوارض ويمتلى شعارا الهيا وهمة الهية وانما يمتلى من ذلك اذا صفا من الاثر الطبيعى البتة ونفى منه نفيا كاملا ثم حينئذ يمتلى معرفة الهية وشوقا الهيا ويوقن بالامور الالهية بما يتقرر في نفسه وفي ذاته التي هي العقل كما تقررت فيه القضايا الاول التي تسمى العلوم الاوائل الا أن تصور العقل ورؤيته في هذه المحال الاموز الالهية وتيقنه لما يكون بمعنى أشرف والطف وأظهر وأشد انكشافا له وبينا من القضايا الاول التي تسمى العلوم الاوائل العقلية فهذه ألفاظ هذا المحكم

قد نقلتها نقلا وهي نقل أبي عثمان الدمشقي وهذا الرجل فصيح باللغتين جميعا
أعني اليونانية والعربية مرضى النقل عند جميع من طالع هاتين اللغتين وهو
مع ذلك شديد التحري لا يراد الالفاظ اليونانية ومعانيها في الالفاظ العرب
ومعانيها لا تختلف في لفظ ولا معنى ومن رجع الى هذا الكتاب أعني المسمى
بفضائل النفس قرأ هذه الالفاظ كما نقلتها * وليس تحصل هذه المراتب التي
يرتقي فيها صاحب السعادة التامة الا بعد أن يعلم أجزاء المحكمة كلها على ما صحها
ويستوفها أولا أولا كما رتبناها في كتابنا المسمى بترتيب السعادات ومن ظن من
الناس أنه يصل اليها بغير تلك الطريقة وعلى غير ذلك المنهج فقد ظن باطلا
وبعد عن الحق بعدا كثيرا وليتذكر في هذا الموضع الخطأ العظيم الذي وقع
فيه قوم ظنوا أنهم يدركون الفضيلة بتعطيل القوة العاملة وإهمالها وترك
النظر الخاص بالعقل واكتفاءهم بأعمال ليست مدنية ولا بحسب ما يقسطه
التمييز والعقل وقد سماهم قوم العاملة والناحية ولذلك رتبنا هذا الكتاب
عقب ذلك الكتاب ليحظ منهما السعادة الأخيرة المطلوبة بالمحكمة البالغة
وتتهذب لها النفس وتهب القبولها غسلا وتنقية من الامور الطبيعية وشهوات
الابدان ولذلك سميتها أيضا بكتاب تطهير الاعراق (وقد قال ارسطو طالس
في كتابه المسمى بالاخلاق) ان هذا الكتاب لا ينتفع به الاحداث كثير منفعة
ولامن هو في طبيعة الاحداث قال ولست أعني الحدت ها هنا حدث السن لان
الزمان لا تأثير له في هذا المعنى وانما أعني السيرة التي يقصدها أهل الشهوات
والذات المحسوسة * وأما أنا فأقول اني ما ذكرت هذه المرتبة الأخيرة من السعادة
طمعاني وصول الاحداث اليها بل ليرعى سمعهم فقط وليعلم أن ها هنا مرتبة
حكيمية لا يصل اليها أهلها الاعلون مرتبة حسب فليتمس كل من نظر في هذا
الكتاب المرتبة الأولى منها بالاخلاق التي وصفتها فان وفق بعد ذلك وأعانها
الشوق الشديد والمحرص النام وسائر ما ذكرناه ووصفناه عن المحكم فليترقى
في درجة المحكمة وليتصاعدها فيها بجهده فان الله عز وجل يعينه ويوفقه فاذا
بلغ الإنسان الى غاية هذه السعادة ثم فارق بجسمه الكيف دنياه الدنيئة وتجرد
بنفسه الطيفة التي عني بتطهيرها وغسلها من الاذناس الطبيعية لا تخرا العلية
فقد فاز وأعد ذاته للقاء خالقه عز وجل اعدادا روحانيا ليس فيه نزاع الى تلك

القوى التي كانت تعوقه عن سعادته ولا شوق اليها لانه قد نطهر منها وتنزه عنها ولم يبق فيه ارادة لها ولا حرص عليها وقد استخلصها للقاهرب العالمين ولقبول كراماته وفيض نوره الذي كان غير مستعد له ولا فيه قبول من عطائه ويأتيه حينئذ الذي وعد به المتقون والابرار كما سبق الايعاء اليه مرارا في قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك ملاعين رأيت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر * (واذ قد خصنا أمرهاتين المنزلتين من السعادة القصوى) فقد تبين ببياننا كافيا ان احداهما بالاضافة اليها أولى والاخرى ثانية ومن المحال أن تسلك الى الثانية من غير أن تمر بالاولى * فقد وجب أن نعود الى ما بدأنا به من ذكر الرتبة الاولى من السعادة الاخرى ونستوفي الكلام فيها وفي الاخلاق التي بيننا الكتاب عليها ونخلى عن بيان الرتبة الثانية الى وقت آخر فنقول * ان من معنى بعض القوى التي ذكرناها دون بعض أو نعدل اصلاحيها في وقت دون وقت لم تحصل له السعادة وكذلك يكون حال الرجل في تدبير منزله اذا عني ببعض أجزائه دون بعض أو في وقت دون وقت فانه لا يكون مديرا بمنزل وكذلك حال مدير المدينة اذا خص بتقارط طائفة دون طائفة أو وقتا دون وقت لم يستحق اسم الرياسة على الاطلاق (وارسطوطاليس) تمثل بأن قال ان الخطف الواحد اذا ظهر لا يدل على طبيعة الر بيع ولا يوم واحد مع تدل الهواء يبشر بالبيع فعلى طالب السعادة أن يطلب السيرة اللذيذة عنده فيمير بها دائما فان تلك السيرة هي واحدة ولذيذة في نفسها فذلك قلنا انه ينبغي أن يتشوقها دائما ويثبت عليها أبدا * ولما كانت السيرة ثلاثة لانها تنقسم بانقسام الغايات الثلاثة التي يقصدها الناس أعني سيرة اللذة وسيرة الكرامة وسيرة المحكمة وكانت سيرة المحكمة أشرفها وأتمها وكانت فضائل النفس كثيرة وجب أن يفضل الانسان بافضلها ويشرف بأشرفها وسيرة الافضل السعادة وسيرة لذيفة بنفسها لان أفعالهم أبدا مختارة وممدوحة وكل انسان يلتذ بها هو محبوب عنده يلتذ بهد المعادل ويلتذ بحكمة المحكم فالأفعال الفاضلة والغايات التي يفتتحى اليها بالفضائل لذيفة محبوبه فالسعادة ألذ من كل شيء * وارسطوطاليس يقول ان السعادة الالهية وان كانت كما ذكرناها من الشرف وسيرتها الذوا مشرف من كل سيرة فانها

بحاجة

محتاجة الى السعادات الاخرى الخارجة لان تظهر بها والا كانت كامنة غير ظاهرة
 واذا كانت كذلك كان صاحبها كالفاضل النائم الذي لا يظهر فعله وحينئذ
 لا يكون بينه وبين غيره فرق كما وصفنا حاله افعيا تقدم * فالطالع اذن على
 حقيقة هذه السعادة المتمة يمكن من اظهار فعله بها هو الذي يلتذ بها وهو الذي يسمي
 سرورا حقيقة يغير بموته ولا منزعج بالباطل وهو الذي يخرج من حد الهبة
 الى العشق والهيمنان وحينئذ يأنف أن يصير سلطانه العالي بحسب سلطان بطنه
 وفرجه فلا يخدع بشرف جزء فيه أخس جزء فيه وأعنى بالسرور والمنزعج
 بالباطل بل الذات التي تشر كافيها المحيوانات التي ليست بناطقة فان تلك الذات
 حسية تنصرم وشيكا وتملأ المحواس سر بها فاذا دامت عليها صارت كربة
 وربما عادت مؤلة وكأن للحس لذة عرضية على حدة فكذلك للعقل لذة ذاتية
 على حدة لان لذة العقل لذاتية ولذة الحس عرضية فمن لا يعرف اللذة
 بالحقيقة كيف يلتذ بها ومن لا يعرف الرياسة الذاتية كيف يصير اليها فلذلك
 قدمنا وصفها وشوقنا اليها باعادة الكلام فيها مرارا وقلنا من لا يعرف الخير
 المطلق والفضيلة التامة ولا يعرف المحكمة العلمية يعني ايتار الافضل والعمل به
 والاثبات عليه لا ينشغل له ولا يرتاح اليه ومن كان كذلك فكيف يلتذ ويتنعم بما
 شرحناه ودللنا عليه * وقد كان للحكام المتقدمين مثل يضر بونه ويكتبونه في
 المياكل وهي مساجدهم ومصلاهم وهو هذا الملك الموكل بالدين يقول ان هونا
 خيرا وههنا شر او ههنا ما ليس بخير ولا شر فمن عرف هذه الثلاثة حق معرفتها
 تخلص مني ونجاسا وما من لم يعرفها قتلتها شرقة لذة وذلك اني لا أقتله قتلا وحيا
 ولكني أقتله أولا أولا في زمان طويل فهذا المثل من نظريته وتأمله عرف منه
 جميع ما قدمنا ذكره * وينبغي أن يعلم أن السعيد الذي ذكرنا حاله مادام حيا
 تحت هذا الفلك الدائر بكواكبه ودرجاته ومطالع سعوده ونحوه سر عليه
 من النكبات والنوائب وأنواع المحن والمصائب ما يرد على غيره الا أنه لا يذمر منها
 ولا يلحقه ما يلحق غيره من المشقة في احتمالها لانه غير مستعد لسرعة الانفصال
 منها بسعادة الهلع والجزع والاحزان ولا قابل أثر الهجوم والاضغان بالاحوال
 العارضة وان أصابه من هذه الآلام شيء فهو يقدر على ضبط نفسه كيلا تنقلب
 عن السعادة الى ضدها بل لا تنزعجه عن حد السعادة البتة ولو ابتلى ببلايا أيوب

عليه السلام وأوضاعها ما أخرجه عن حد السعادة وذلك لما يجد في نفسه من
 المحافظة على شروط الشجاعة والصبر على ما يجزع منه أصحاب خور الطباع
 فيكون مروره أولابذاته وبالأحاديث الجميلة التي تنشر عنه ويرى أن القتال
 الذي يدعى الشطارة والمصارع الذي يهوى الغلبة كل واحد منهما يصبر على
 شدائد عظيمة من تقطيع أعضاء نفسه وترك الشهوات التي يتمكن منها
 طالبا لما يحصل له من الغلبة وانتشار الصيد فيرى نفسه أخرى وأولى منهما
 بالصبر إذ كان غرضه أشرف وصدته في الفضلاء أبلغ وأشهر وأكرم ولأنه
 يصبر في نفسه ثم يصبر قدوة لغيره وأرسطوطاليس يقول إن بعض الأشياء التي
 تعرض من سوء البخت يكون يسير أسهل المحتمل فإذا عرض للإنسان واحتمله
 لم يكن فيه دلالة على كبر نفسه وعظم همتته ومن لم يكن سعيدا ولا سبقت له
 رياسة بهذه الصناعة الشريفة من تهذيب الأخلاق فإنه سيئ فعل أفعالا قويا
 فيعرض له عند حلول المصائب إحدى المحاليتين إما الاضطراب الفاحش
 والالتم الشديد والمخروج بها إلى المحمد الذي يرثي له ويرحم وأما أن يتشبه
 بالسعداء و يسمع مواعظهم فيظهر الصبر والسكون لأنه جزع الباطن متألم
 الضمير وكما أن الأعضاء المفلوجة إذا حركت إلى اليمين تحركت إلى الشمال كذلك
 تكون حركات نفوس الأشرار تتحرك إلى خلاف ما يحملونها عليه من الجميل
 أعني إذا تشبهوا بالاجواد وأهل العدالة كانت هذه حالهم * وما يستدل به من
 كلام أرسطوطاليس على أنه كان يقول ببقاء النفس وبالمعاد كلامه المتداول
 في كتاب الأخلاق وهو هذا قال * قد حكمنا أن السعادة شيء ثابت غير متغير
 وقد علمنا أيضا أن الإنسان قد تلحقه تغيرات كثيرة واتفاقات شتى فإنه قد يمكن
 لمن هو أرغد الناس عيشا أن يصاب بمصائب عظيمة كإرمز في برنامج ومن
 يتفق له هذه المصائب ومات عليها فليس يسميه أحد من الناس سعيدا وليس
 ينبغي على هذا القياس أن يسمى إنسان من الناس سعيدا مادام حيابل ينتظر
 به آخر عمره ثم يحكم عليه فالإنسان إذن أنما يصير سعيدا إذا مات إلا أن هذا قول
 في غاية الشناعة إذ كنا نقول أن السعادة هي خير ما ثم قال في هذا الموضوع أيضا
 موضع شك فإنه قد يظن بالإيت أن يلحقه خير وشر إذ قد يلحق الحى أيضا وهو
 لا يحس به مثل السكراة والهران واستقامة أمر الأولاد وأولاد الأولاد في هذه

الأشياء

الاشياء خيرا لانه قد يمكن فيمن عاش عمره كله الى أن يبالغ الشيخوخة سعيدا
وقوى على هذا السبيل أن يلحقه مثل هذه التغيرات في أولاده حتى يكون
بعضهم خيرا أحسن السيرة وبعضهم بضد ذلك ومن البين انه قد يمكن أن
يوجد بين الآباء والأولاد تباعد واختلاف بكل جهة ولدن من المنكر أن
يكون الميت بتغير غيره يصير مرة سعيدا ومرة أخرى شقيا ومن المنكر أن لا تكون
أموال الأولاد متصلة بالوالدين في وقت من الاوقات ولكن ينبغي أن نعود الى
ما كان الشك واقعا فيه فهذا الشك الذي أورده أرسطوطاليس على نفسه في
هذا الموضع هو شك من يعتقد ان للانسان بعد موته أحوالا وانه متصل به
لا محالة من أمور أولاده وأولاد أولاده أحوال مختلفة بحسب أخلاق سير
الأولاد فكيف ما تقول ليت شعري في الانسان اذا مات سعيدا ثم لحقه من شقاء
بعض أولاده أو سوء سيرة من يحى من نسله ما يكون ضد سيرته وهو حي فانه ان
غير سعيدا كان هذا شديعا وان لم يلحقه أيضا شيء من ذلك كان أيضا شديعا ثم
أرسطوطاليس يحمل هذا الشك بأن يقول ما هذا معناه * ان سيرة الانسان ينبغي
أن تكون سيرة محمودة لانه يختار في كل ما يعرض له أفضل الاعمال من الصبر مرة
ومن اختيارا لأفضل فالأفضل مرة ومن التصرف في الاموال اذا اتسع فيها
وحسن التجميل اذا عدمها اليكون سعيدا في جميع أحواله غير منتقل عن
السعادة بوجه من الوجوه فالسعيد اذا ورد عليه نحس عظيم جعل سيرته أكثر
سعادة لانه يداريه مداراة جميلة ويصبر على الشدائد صبرا حسنا ومتى لم يفعل
ذلك كدرس عاداته ونعته وجلب له أحرانا وغموما تعوقه عن أفعال كثيرة
والجميل اذا ظهر من السعداء في هذه الاحوال والافعال كان أشد اشراقا
وحسنا وذلك اذا احتمل ما كبر وعظم من المصائب احتملا سهلا بعد أن لا يكون
ذلك العدم حسه ولانقصان فهمه بالامور بل لشهامته وكبر نفسه * قال اذا
كانت الافعال هي ملاك السيرة كما قلنا فليس يكون أحد من السعداء شقيا
لانه ليس يفعل في وقت من الاوقات أفعالا مردولة فاذا كان هكذا فالسعيد
أبدا يكون مغبوطا وان حلت به المصائب التي حلت ببرنامس ولا يكون أيضا
شقيا ولا سريع التنقل من ذلك لانه ليس ينتقل عن السعادة بسهولة ولا
تنقله عنها الاوقات اليسيرة بل لا تنقله عنها الا فترات العظيمة والكثيرة

وليس انما يكون سعيدا اذا نالته هذه الامور زمانا يسيرا بل اذا لم يفر بامور
جميلة في زمان طويل * ثم قال بعد قليل ولما حال الانسان بعد موته فالقول
بان الآفات التي تعرض لاولاد الميت واصدقائه باجمعهم ليست تتعلق به أصلا
مضاد لما يعتقد جميع الناس واذا كانت الامور المعارضة لهؤلاء كثيرة متيقنة
وكان بعضها يتعداهم الى الميت أكثر وبعضها أقل صارت قسمة تلك الآفات الى
الاشياء الجزئية بالانهاية وأما اذا قيل قولا كلياً وعلى طريق الرسم فليبق أن
نكتفي بما نقوله فيها وهو انه كان الآفات التي تعرض للميت في حياته بعضها
يقل عليه احتمالها ويثلم في سببته وبعضها يخف عليه احتمالها كذلك يكون
حاله فيما تعرض لاولاده واصدقائه وكل واحد من المعارض التي تعرض
للأحياء بخلاف ما تعرض لهم اذا ماتوا أكثر من مخالفة كل ما يضرب به القل
ويشبهه أن كان يصل اليهم من هذه الاشياء شئ خيرا كان أو شرا أن يكون
يسيرا نورا بمقدار ما لا يجعل غير السعيد سعيدا ولا يترفع السعداء من السعداء
هذا حل لربط طوطا ليس للشك الذي أورده * وانما قلنا ان السعادة آلة
الاشياء وافضلها واجودها وأوضحها وجب أن نبين وجه اللذة فيها باتم كما
قلناه فيما مضى ان اللذة تنقسم قسمين أحدهما اللذة الفعلية والاخرى لذة فعلية
أي فاعلة فاما اللذة الفعلية فهي شبيهة بلذة الاناث واللذة الفاعلة تشبه
لذة الذكور ولذلك صارت اللذة الفعلية هي التي تشر كفا فيها الحيوانات التي
ليست بنساقطة وذلك انها مقترنة بالشهوة وبمحبة الانتقام وهي انفعالات
النفسين البهيمتين وأما اللذة الاخرى فهي الفاعلة وهي التي يختص بها
الحيوان الناطق ولانها غير هيولانية ولا منفعة انفعالا لانها صارت لذة تامة
وتلك تاقصة وهذه ذاتية وتلك عرضية وأعني بالذاتية والعرضية أن الذات
الحسية المقترنة بالشهوات تزول سريعاً وتنقضي وشيكا بل تنقلب لذاتها فتصير
غير لذات بل تصير آلاما كثيرة أو مكرهية بشعة مستعجدة وهذه هي اللذة
ومقابلاتها وأما اللذة الذاتية فانها لا تصير في وقت آخر غير لذة ولا تنتقل عن
حالتها بل هي ثابتة ابدًا واذا كانت كذلك فقد صبح حكمنا ووضع أن السعيد
تكون لذته ذاتية لا عرضية وعقلية لا حسية وفعلية لا انفعالية والهيولة لا بهيمية
ولذلك قالت الحكماء ان اللذة اذا كانت صحيحة ساقية البهيم من التخص الى

الخيام ثمن السقم الى الصحة وكذلك تصوق النفس من الجهل الى العلم ومن
 الرذيلة الى الفضيلة الا ان ههنا سر ايضي أن يقف عليه المتعلم وهو أن ميله الى
 اللذة الحسية ميل قوى جدا وشوقه اليها شوق مزيج وليس تزيد العادلة في قوة
 الطبع الذي لنا كثير زيادة لغرط ما جبلنا عليه في المبدأ من القوة والشوق
 ولذلك متى كانت هذه اللذة حسية قبيحة جدا ثم مال الطبع اليها بافرط وانفعل
 عنها بقرة استحسن الانسان فيها كل قبيح وهون على نفسه منها كل صعب ولم ير
 موضع الغلط ولا مكان القبيح حتى تبصر الحكمة * واما اللذة العقلية الجميلة
 فأمرها بالاضداد وذلك ان الطبع يكرهها فان انصرف الانسان اليها لم يعرف قبحه
 وتميزه احتاج فيها الى صبر ورعاية حتى اذا اتبصر فيها وتدرج لها انكشف له
 حسناتها وبهاؤها وصار بالاضداد كما كان في الحس * ومن هنا تبين أن الانسان في
 ابتداء كونه محتاج الى سياسة الوالد ين ثم الى الشريعة الالهية والدين القيم حتى
 تهديه وتقومه الى المحكم البالغة ليتولى تديره الى آخر عمره وقد تبين مع ذلك
 تعلقي السعادة بالمجود وذلك أننا قد بينا ان اللذة قاعلة ولذة الفاعل أبدأ تكون
 في الاعطاء ولذة المنفعل أبدأ تكون في الاخذ وليس تظهر لذة السعيد الا بابرار
 فضائله واظهار حكمته ووضعها كفايته في مراضعه وكذلك البناء الخاذق
 والصانع اللطيف والموسيقا المحسن وبالمجمل كل صانع خاذق فاضل في
 صناعته يفر باظهار فضائله واذا امتزج بين أهلها ومستحقين او هذا هو معنى المجود
 الآن المجود باعلى الاشياء وأكرمها أفضل وأشرف من المجود بأدونها وأخسها
 وقد عرض لهذا المجود مع شرفه وعلمه بمرتبته ضد ما عرض لذلك المجود الا ان
 نزاره وقلته هو ذلك ان صاحب الاموال والمقتنيات الخارجة كلها ينقص ماله
 بالاتفاق ويتسلم بالمبدل وتنفى ذخائره واما صاحب السعادة التامة فان أمواله
 لا تنقص بالانفاق بل تزيد ولا تنفى ذخائره بالتبذير بل تفر وتلك معرضة
 للاسقام والكثيرة من الاعداء والصوص وسائر المتسلطين وهذه محروسة من
 كل آفة لا سبيل للاضرار والاعداء اليها بوجه ولا سبب * فكم تظهر لذة
 السعيد وكيف تكون ومن أين تبدى والى أين تنتهي وكيف يكون السرور
 الحقيقي واللذة الذاتية وتبين ايضا ان الأبدية وتامة والهيبة وان ضدها هو
 الشقاء لذاته بالاضداد وعلى العكس أعني ان لذاته كلها عرضية ومنتهلة عن

طبائعها الى اضدادها حتى تصير مؤلمة أو مكروهة وانها غير الهية بل شيطانية
 وغير مدوحة بل هي مذمومة وذلك بأن ينظر في السعادة هل هي مدوحة فان
 ارسطرطاليس يقول ان الاشياء التي هي في غاية الفضل لا يوجد لها مدح لانها
 أفضل وأمدح وأجل من أن تمدح قال وذلك اننا قد ننسب المتألمين والخيار من
 الناس الى السعادة وليس يوجد أحد من الناس يمدح السعادة نفسها كما يمدح
 العدل لئلا يظن أنه يكرهها الى أنها أمر الهى بالاشياء التي هي أفضل من
 المدح وهو الله تعالى والى الخير فان المدح هو الفضيلة والعلم بها ثم انتهى
 كلامه هذا الى أن قال فالله تعالى أكرم وأشرف من أن يمدح بل انما يمدحه
 ونحن نحمد الله تعالى ونقدسه تمجيذا كثيرا وأما السعادة فلأنها أمر الهى وانما
 تفعل الاشياء كلها لاجلها فهي كذلك أيضا مجددة فعلى هذا الامر ينبغي أن
 لا تمدح السعادة لأنها أجل من كل مدح بل نحمدها في نفسها وتمدح الامور كلها
 بها وبقدر قسطها من حيث المقالة الثالثة من كتاب تهذيب الاخلاق

* (المقالة الرابعة) *

قد قلنا فيما سلف ان السعادة تظهر في الافعال من العدالة والشجاعة والعفة
 وسائر ما تحت هذه الانواع التي أحصيناها وحددناها وهذه الافعال قد تظهر
 من ليس بسعيد ولا فاضل وذلك انه قد يعمل بعض الناس عمل العدول وليس
 بعادل ويعمل عمل الشجعان وليس بشجاع ويعمل عمل الاعفاء وليس بعفيف
 مثال ذلك ان من ترك الشهوات من المأكل والمشرب وسائر اللذات التي
 ينهمك فيها غيره اما لانه ينتظر منها أكثر مما يحضره واما لانه لا يعرفها ولم
 يباشرها كالاعراب الذين يبعدون عن البلاد وكالراعى في البوادي وقل
 الجبال واما لانه ممتلى مما يحضره واما لجهوده وشهوته ونقصان تركيبه واما
 لانه استشعر خوفه من تناولها ومكروها بلحقه بسببها واما لانه ممنوع منها فان
 هؤلاء كلهم يعملون عمل الاعفاء وليسوا باعفاء على الحقيقة وانما يسمى عفيفا
 على الحقيقة من وفي العفة حدها المذكور فيما تقدم واختارها لنفسها لا لغيره
 آخرا غيرها وأثرها لانها فضيلة ثم تناول كل واحدة من شهواته بمقدار الحاجة
 ومن الوجه الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وعلى الحال الذي ينبغي
 وكذلك

وكذلك حال الذي يعمل أعمال الشجعان وليس بشجاع وذلك ان من باشر
المحروب وأقدم على ركوب الاهوال ابعض ما يوصل اليه المال أو لبعض
الرغبات التي لا تحته كثرة فان مثل هذا يعمل عمل الشجعان ولكن يعمل بطبيعة
الشه لا بطبيعة الفضيلة التي تدعى شجاعة وكل من كان اكثر اقدا ما وأصبر
على الاهوال لهذه الاحوال يجب أن يكون أكثر شرها ونهما الا أكثر شجاعة
وذلك أنه بخاطر بنفسه الشريفة ويصبر على المكاره العظيمة طمعا في المال وما
يوصل اليه بالمال وقدر أينا أهل الشقاوة يعملون عمل الاعفاء وعمل الشجعان
وهم ابعدا الناس عن كل فضيلة وذلك انهم يصبرون عن الشهوات كلها
ويصبرون على عقوبات السلطان وضرب السياط وقطع الاعضاء والجراحات
التي لا يؤمن منها وينتهون فيه الى أقصى الصبر على الصاب وتغل العيون وقطع
الايدى والارجل وضروب التمثيل طلبا لاسم وذكربن قوم في مثل حالهم من
سوء الاختيار ونقصان الفضائل * وقد يعمل أيضا عمل الشجعان من يخاف
لامنة عشيرته أو عقوبة سلطان أو خوف سقوط جاده أو ما أشبه ذلك * وقد يعمل
عمل الشجعان من اتفق له مرارا كثيرة أن يغلب أقرانه فهو يقدم ثقة منه بالعادة
الجارية وجهلا بمواقع الاتفاقات وقد يعمل عمل الشجعان العشاق وذلك انهم
يركبون الاهوال في طلب المعشوق ولرغبتهم في الفجور أو لمحرصهم على متعة
العين منهم لاطلب الفضيلة والاختيار الموت الجميل على الحياة الرديئة كما يفعل
الشجاع بالحقيقة * وأما شجاعة الاسد والفيل واشباههما من الحيوان فانها
تشبه الشجاعة وليست بشجاعة حقيقية وذلك انها قد وثقت بقوتها وأنها تفوق
غيرها فهي تقدم لا بطبيعة الشجاعة بل لتمام القدرة وثقة النفس والغلبة وما
كان منها سببا معافا ومع هذه المحال مزاج العلة في السلاح الذي عدمه وهو
كصاحب السلاح منا اذا قدم على الاعزل وليست هذه شجاعة مع عدم
الاختيار الذي يستعمله الشجاع وذلك ان الشجاع خوفه من الامراشدمن
خوفه من الموت ولذلك يختار الموت الجميل على الحياة القبيحة على أن لذة الشجاع
ليست تكون في مبادئ أموره فان مبادئ الامور تكون مؤذيتها لكنها
تتكون في عواقب الامور وتكون أيضا باقية مدة عمره وبعد عمره لاسيما اذا
حامي من دينه وعن اعتقاداته الصحيحة في وجه دانية الله عز وجل والشريعة

التي هي سياسة الله وسنته العادلة التي بها صانع العباد في الدنيا والاخرة فان
مثل هذا اذا ذكر في قصر مدة عمره وعلم انه لا محالة سيموت بعد ايام ثم كان
محباً للجميل فاتباع على الرأي الصحيح فهو لا محالة يجامى عن دينه ويمنع العدو من
استباحة حريمه والتغلب على مدينته ويأمن من الغرار ويعلم ان الجبان اذا
اختار الغرار فاعطى سلبه شيئا هو لا محالة فان زائل وان تأخر اياما معدودة ثم
هو في هذه الحياة اليسيرة لم يقوت مكدرا الحياة بالذل وضروب الصغار وهذه حال
الشجاع مع قوى نفسه اعنى بمقاومة شهواته وواحد سلامه فان حال تلك الحالة
الاولى بعينها ومن سمع كلام الامام صلوات الله عليه الذي صدوره عن حقيقة
الشجاعة اذا قال لا محالة ايها الناس ان لم تقتلوا تموتوا والذي نفس ابن أبي طالب
بيده لا ألف ضربة بالسيف على الرأس أهون من هيمته على الغرار تبين له ان
جميع ما أحصينه للانسان ليس بمعدود فيها وان كان يشبهها بالصورة وذلك
انه ليس كل من يقدم على الاهوال فهو شجاع ولا كل من لا يخاف
من القضاء فهو شجاع وذلك ان من لا يفرغ من ذهاب شرفه أو خضبة حريمه
أو عند حدوث الرجفات والازلي والصواعق أو الزمانة في الامراض أو عدم
الاخوان والاصدقاء أو عند اضطراب البحر وهول الامواج وهواء هائج فهو
بان يوصف بالجنون مرة وبالفجأة مرة أولى بان يوصف بالشجاعة وكذلك من
لما لم يفسد في وقت الامن والطمأنينة بان يثب من سطح عالي أو يصعد مرتقى
صعبا أو يحمل نفسه على خوض ماء غزير وهو لا يحسن السباحة أو يساوي بجلا
هائجا أو نور اصعبا أو فرسا لم يرض من غير ضرورة تدعوه الى ذلك بل مراعاة
بالشجاعة واطهار مرتبة الشجاعة ان يلهو بان يسمى مطر مذامنا بما لم يولى منه بان
يسمى شجاعا وأمان من يخشى نفسه خوفا من الفقر أو اللذل أو الهلكة بالاسم وما أشبهه
من باب الضميمة فهو بان يوصف بالجنون أولى منه بان يوصف بالشجاعة وذلك
ان الاقدام وقع منه بطبيعة الجنون لا بطبيعة الشجاعة فان الشجاع يصبر على
ما يرد عليه من الشدائد صبرا جميلا ويحمل أعمالا تليق بتلك الحال كما شرحناه
فيما تقدم ولذلك يجب أن يعظم الشجاع ويشجع بنفسه حقيقة على السلطان
خاصة والقيم بأمر الدين والملك أن يناقش فيه ويحمل قدره ويعلى خطره ويميزه
من سائر من يشبهه به من ذكرناه فقد تبين من جميع ما قلناه أن الشجاع هو الذي

يستعين بالشدة ائد في الامور الجميلة ويصبر على الامور المائلة ويستخف بما
يستهظم وعوام الناس حتى يلاوت لاختيار الامر الا فضل ولا يحزن على مالا
درك فيه ولا يضطرب عندما يفدحه من المصائب ويكون غضبه اذا غضب
بمقدار ما يجب وعلى من يجب وفي الوقت الذي يجب وكذلك يكون انتقامه
على هذه الشرائط فان الحكماء قالوا ان من لا يقيم يلحق قلبه ذبول فاذا انتقم
هذا الى حالته من النشاط وهذا الانتقام اذا كان بحسب الشجاعة كان محمودا
والا لم يكن كذلك كان مذموما * فقد نقل الينا في الاخبار المأثورة عن اقدم
على سلطان قوى ورام ان يقيم منه فاهلك نفسه من غير ان يضر سلطانه
روايات كثيرة وكذلك حال من اقدم على قرن قوى او خفهم اذ لا يستطيع
مقاومته فان الانتقام منه يعود وبالاعليه وزياده في الذل والمجزة فاذا لم يست
تم شرائط الشجاعة والعفة اللعكيم الذي يستعمل كل شئ في موضعه الخاص
يعود بقدر اقساط العقل له فكل شجاع عفيف حكيم وكل حكيم شجاع عفيف
وهذه المحال بعينها تظهر في عمل عمل الاسخيا وليس بعينها وذلك ان من بذل
أمواله في شئ وانما طلب العزة والرياء أو تقرب الى السلطان أو دفع مضرة عن
نفسه وجرمه وأولاده أو بذل لمن لا يستحق من أهل الشر أو الملهين أو المساكين
أو بذل ما الطمع في أكثر من على سبيل التجارة والمراحمه فكل هؤلاء يؤول
عمل الاسخيا وليس بعينها أما بعضهم فيبذل ماله بطبيعة الثمره وأما بعضهم
فبطبيعة العارمذه والرياء وبعضهم على طريق الازدياد من المال والربح فيه
وأما بعضهم فعلى سبيل التبذير وقلة المعرفة بقدر المال وهذا أكثر ما يعرض
للوراث ولمن لا يتعب في اكتساب المال فلا يعرف صعوبة الامر فيه وذلك
ان المال صعب الاكتساب سهل الانفاق والتفرقة قد شبه الحكماء من يرفع
جملته قليلا الى قلة جبل ثم يرسله فان الامر في ترقبته واصعاده صعب ولا يمكن
ان رساله من هناك أمر سهل والحاجة الى المال ضرورية في العيش وهو نافع في
اظهار الحكمة والفضيلة ومن اكتسبه من وجهه صعب عليه وذلك ان
المكاسب الجميلة قليلة ووجوهها يسيرة عند الرجل العادل الحر وأما غير العادل
الحر فليس يبالي كيف اكتسبه ومن أين وصل اليه ولا جل ذلك يوجد كثير
من الامرار والفضلاء ناقص الحظ منه ويوجدون أيضا دامين للخصب شاكين

منه وأما أضدادهم فلا جل انهم يكتسبون المال من وجوه الخيانات ولا يبالون
 كيف وصل اليهم فانهم يوجدون أبدا وافرى المحظ منه واسعى النفقات
 شاكرين لبحوثهم والعامية يغبطونهم ويحسدونهم الا أن العاقل اذا رأى نفسه
 وهو يرى من المذمات نقي العرض من السؤات لم يتدنس بالقبيح من المكاسب
 ولم يتطرق اليه بخيانة ولا سرقة ولا ظلم ان هو دونه أو مثله وتجنب فيه وجوه
 العار والقضايح كالقيادة والمخداع وترويج السلع القبيحة على الملوك واستزالمهم
 عن أموالهم بالمخدع والمكر ومساعدتهم على الفواحش وتحسين القبايح فيها
 يوافق هواهم وما يجرى مجرى ذلك من السعاية والنيمة والغيبة وضروب
 الفساد التي يرتكبها طلاب المال من غير وجهه بضروب المغالبات ووجوه الظلم
 يسر بنفسه ويبتاع من المال الراحة والمجدة فلا يلوم البخت ولا يبعض الدول
 ولا يحسد أصحاب الاموال المكتسبة من غير وجوهها الجميلة فهذه أحوال
 المكتسبين للاموال ومنفقيها وكذلك حال من عمل عمل العدو وليس يعدل
 وذلك انه اذا عدل في بعض الامور مرادة ليصل به الى كرامة أو مال أو غير ذلك
 من الشهوات أو لغرض آخر مما عدناه فيما تقدم فليس هو عادلا وانما يعمل
 عمل العدو للغرض الذي يقصده وينبغي أن ينسب فعله الى غرضه فانه
 بحسب هذا يفعل ذلك كما قلنا وشرحنا فأما العادل بالحقيقة فهو الذي يعدل
 قواه وأفعاله وأحواله كلها حتى لا يزيد بعضها على بعض ثم يروم ذلك فيما هو
 خارج عنه من المعاملات والكرامات ويقصد في جميع ذلك فضيلة العدالة
 نفسها لا غرضا آخر سواها وانما يتم له ذلك اذا كانت له هيئة نفسانية ادبية
 تصدر عنها أفعاله كلها بحسبها ولما كانت العدالة وسطا بين اطراف وهيئة
 يقتدر بها على رد الزائد والناقص اليه صارت أتم الفضائل واشبهها بالوحدة
 وأعنى بذلك ان الوحدة هي التي لها الشرف الاعلى والرتبة القصوى وكل كثرة
 لا يضبطها معنى يوحدها فلا قول لها ولا نبات والزيادة والنقصان والكثرة
 والقلّة هي التي تفسد الاشياء اذ لم يكن بينهما مناسبة تحفظ عليها الاعتدال
 بوجه ما فالاعتدال هو الذي يرد اليها ظل الوحدة ومعناها وهو الذي يلبسها
 شرف الوحدة ويرزقها رذيلة الكثرة والتفاوت والاضطراب الذي لا يجد
 ولا يضبط بالمساواة التي هي خليفة الوحدة في جميع الكثرات واشتقاق هذا

الاسم يدل على معناه وذلك ان العدل في الاجمال ولا عدال في الاثقال
والعدالة في الافعال مشتقة من معنى المساواة والمساواة هي أشرف النسب العينية
المذكورة في صناعة الارتماطيق ولذلك لا تنقسم ولا يوجد لها أنواع وانما هي
وحدة في معناها وظل للوحدة فاذا لم نجد المساواة التي هي المثل بالحقيقة
في الكثرة عدلنا الى النسب المذكورة التي تدخل اليها وتعود الى حقيقة
وذلك انا حينئذ مضطر الى أن نقول نسبة هذا الى هذا كنسبة هذا الى هذا
ولذلك لا توجد النسبة الا بين أربعة أو ثلاثة يتكرر فيها الوسط فتصير أيضا أربعة
والنسبة الاولى تسمى منفصلة والثانية تسمى متصلة ومثال الاولى اب ج د
فنقول نسبة (ا) الى (ب) كنسبة (ج) الى (د) ومثال الثانية أن نأخذ
الباء مشتركا فنقول نسبة (ا) الى (ب) كنسبة (ب) الى (ج) وهذه النسبة
توجد في ثلاثة أشياء وهي النسبة العددية والنسبة المساحية والنسبة التاليفية
وجميع ذلك مبين مشروح في المختصر الذي عملناه في صناعة العدد * وأما سائر
النسب فراجعة اليها ولذلك عظمها الاوائل واستخرجوا بها العلوم المجمة
الشريفة ولما كانت نسبة المساواة عزيزة لانها نظيرة الوحدة عدلنا الى حفظ هذه
النسب الاخرى في الامور الكبيرة التي تلبسها لانها عائدة اليها وغير خارجة عنها
فنقول * ان العدالة موجودة في ثلاثة مواضع أحدها قسمة الاموال
والكرامات والثاني قسمة المعاملات الارادية كالبيع والشراء والمعاوضات
والثالث قسمة الاشياء التي وقع فيها ظلم وتعدي * فأما العدالة في الامور التي
تكون في القسم الاول فتكون بالنسبة المنفصلة التي بين الاربعة أعني أن تكون
نسبة الاول الى الثاني كنسبة الثالث الى الرابع مثال ذلك أن يقال نسبة هذا
الانسان الى هذه الكرامة أو الى هذا المال كنسبة كل من كان في مثل مرتبته
الى مثل قسطه فاذا يجب أن يوفر عليه ويسلم اليه * واما في الامور التي تكون
في القسم الثاني أعني المعاملات والمعاوضات فيكون بالنسبة المنفصلة مرة
وبالنسبة المتصلة أخرى مثال ذلك ان نقول نسبة هذا البراز الى هذا الاسكاف
نسبة هذا الثوب الى هذا المخف ثم ليس يمنع مانع أن نقول نسبة البراز الى
الاسكاف كنسبة الاسكاف الى التجار أو نقول نسبة الثوب الى المخف كنسبة
المخف الى الكرمي ويتبين لك من هذين المثالين ان النسبة الاولى تكون

بالعمق فقط والنسبة الثانية تكون بالعرض والعمق جميعاً عني ان الاولى تقع بين الكلين والمجزئين وهو بالعمق أشبه والثانية تقع بالعرض في الجزئين وقد تقع بين الكلين والمجزئين أيضاً . وأما العدالة التي تقع في المظالم والامور القسمة فهي بالنسبة المساحية أشبه وذلك ان الانسان متى كان على نسبة من انسان آخر فابطل هذه النسبة بحيثف أو ضرر يلحقه به فإن العدالة توجب أن يلحق به ضرر مثله ليعود التناسب الى ما كان عليه فالعادل من شأنه أن يساوي بين الاشياء الغير المتساوية مثال ذلك أن الخط اذا قسم بقسمين غير متساويين نقص من الزائد وزاد على الناقص حتى يحصل له التساوي ويذهب عنه معنى القلة والكثرة ومعنى الزيادة والنقصان وكذلك الحففة والثقل وجميع ما أشبه ذلك ولكن ينبغي أن يكون عالمنا بطبيعة الوسط حتى يمكنه أن يرد الطرفين اليه مثال ذلك الرمح والخسران فانهما في باب المعاملات طرفان أحدهما زيادة والاخر نقصان فاذا أخذ أقل مما يجب صار الى جانب النقصان وان أخذ أكثر مما يجب كان خارجاً الى جانب الزيادة والشرعية هي التي ترسم في كل واحد من هذه الاشياء التوسط والاعتدال لان الناس هم مدنيون بالطبع ولا يتم لهم عيش الا بالتعاون فبعضهم يجب أن يخدم بعضاً ويأخذ بعضهم من بعض ويعطى بعضهم بعضاً فهم يطلبون المكافأة المناسبة فاذا أخذ الاسكاف من النجار عمله وأعطاه عمله فهي المعاملة اذا كان العملان متساويين ولكن ليس يمنع مانع أن يكون عمل الواحد خيراً من عمل الآخر فيكون الدينار هو المقوم والمستوى بينهما فالدينار هو عدل ومتوسط الا انه ساكت والانسان الناطق هو الذي يستعمله ويقوم به جميع الامور التي تكون بالمعاملات حتى تجري على استقامة ونظام ومناسبة صحيحة عادلة ولذلك يستعان بالحاكم الذي هو عدل ناطق اذا لم يستقم الامر بين الخصمين بالدينار الذي هو عدل ساكت وأرسطو طالس يقول ان الدينار ناموس عادل ومعنى الناموس في لغته السياسة والتدبير وما أشبه ذلك فهو يقول في كتابه المعروف بذي قوماخيا ان الناموس الاكبر هو من عند الله تبارك وتعالى والحاكم ناموس ثان من قبله والدينار ناموس ثالث فناموس الله تعالى قدوة النواميس كلها يعني الشرع والحاكم الثاني مقتدي به والدينار مقتدي ثالث وانما قومت الاشياء المختلفة

المختلفة بالإنسان المختلفة لتصح المشاركات والمعاملات ويتبين وجهه الأخذ
 والاعطاء فالدينار هو الذي يسوى بين المختلفات ويزيد في شيء وينقص في آخر
 حتى يحصل بينهما الاعتدال فتستوى المعاملة بين الفلاح والتجار مثلًا وهذا هو
 العدل المدنى وبالعدل المدنى عمرت المدن وبالمجور المدنى خربت المدن وليس
 يمنع مانع من أن يكون عمل يسير يساوى عملاً كثيراً ذلك أن المهندس
 ينظر نظراً قليلاً ويعمل عملاً يسيراً ويساوى نظره هذا عملاً كثيراً من أقوام يكفون
 بين يديه ويعملون بما يرضيه وكذلك صاحب الجيش يكون تديره ونظره يسيراً
 ولكنه يساوى أعمالاً كثيرة من يحارب بين يديه ويعمل الأعمال الشاقة
 العظيمة فالجائر يطل التساوى وهو عند ارسطو ظالم ليس على ثلث منازل فالجائر
 الأعظم هو الذى لا يقبل الشريعة ولا يدخل تحتها والجائر الثانى هو الذى
 لا يقبل قول الحاكم العادل فى معاملاته وأموره كلها والجائر الثالث هو الذى
 لا يكتسب ويغصب الأموال فيعطى نفسه أكثر مما يجب لها وغيره أقل مما
 يجب له قال فالمستقيم بالشريعة يعمل بطبيعة المساواة فيكتسب الخير
 والسعادة من وجوه العدالة لأن الشريعة تأمر بالأشياء المحمودة لأنها من
 عند الله عز وجل فلا تأمر إلا بالخير والأب لا يشاء التى تفعل السعادة وهى
 أيضاً تنهى عن الرذائل البدنية وتأمر بالشجاعة وحفظ الترتيب والثبات فى
 مصاف الجهاد وتأمر بالعفة وتنهى عن الفسوق وعن الافتراء والشتم والهجر
 وبالمجمل تأمر بجميع الفضائل وتنهى عن جميع الرذائل فالعادل يستعمل
 العدالة فى ذاته وفى شركائه المدنيين والجائز يستعمل الجور فى ذاته وفى
 أصدقائه ثم فى جميع شركائه المدنيين قال وليست العدالة بجزأ من الفضيلة
 بل هى الفضيلة كلها ولا المجور الذى هو ضدها جزأ من الرذيلة لكنه الرذيلة
 كلها فبعض أنواع المجور ظاهريه يفعل بالارادة مثل ما يكون فى البيع والشراء
 والكفالات والقروض والعواري وبعضها خفي يفعل أيضاً بالارادة مثل
 السرقة والفجور والتفادى وغداع الممالك وشهادة الزور وبعضها غشيم
 على سبيل التغلب مثل التعذيب بالدق والقبود والاعلال فالامام الحاكم
 العادل بالسوية يطل هذه الأنواع ويخلف صاحب الشريعة فى حفظ المساواة
 فهو لا يعطى ذاته من الخيرات أكثر مما يعطى غيره ولذلك قيل فى الخبر ان الخلافة
 والهجرة بضم الهاء
 الهاء الفحش
 فى القول اه
 والاعتاب اه

تظهر الانسان قال فأما العامة فانها تؤهل لمرتبة الامامة التي هي الخلافة
العامة بما ذكرناه من كان شريفاً في حسبه ونسبه وبعضهم يؤهل لذلك من
كان كثير المال * وأما العقلاء فانهم يؤهلون لذلك من كان حكيماً فاضلاً فان
الحكمة والفضيلة هي التي تعطى الرياسات والسيادات الحقيقية وهي التي
رتبت الثاني والاول في مرتبتهما وفضلتهما على سائر الناس وأسباب المضرات
كلها تنفخ الى أربعة أنواع أحدها الشهوة والرذالة التابعة لها والثاني
الشرارة والمجور التابع لها والثالث الخطار يتبعه الحزن والرابع الشقاء * أما
الشهوة فانها تحمل الانسان على الاضرار بغيره الا انه لا يكون موثراً له ولا ملئاً
به ولكنه يفعل ما يصل به الى شهوته وربما كان متأملاً به كادماله الا أن قوة
الشهوة تحمله على ارتكاب ما يرتكبه وأما الشرير فانه يتعمد الاضرار بغيره
على سبيل الاثارة والالتذابه كمن يسعى الى السلطان ويحمله على ازالة
نعمة لا يصل اليه منها شيء ولكن يلتذبا المكروه الذي يصل الى غيره وأما الخطأ
فان صاحبه لا يقصد الاضرار بغيره ولا يؤثره ولا يلتذبه بل يقصد فعلاً لما
في معرض منه فعل آخر وصاحب هذا الفعل يحزن ويكتئب لما اتفق اليه من
الخطأ وأما الشقاق فاصاحبه لا يكون مبدأً فعله ولا له فيه صنع بالقصد بل يوقعه
فيه سبب آخر من خارج وذلك كمن تصدم به دابته صديقاً له فقتله فهذا يسمى
شقياً وهو مرحوم معذور لا يجب عليه عتب ولا عقوبة وأما السكران والغضبان
والغيران اذا فعلوا فعلاً قبيحاً فانهم يستحقون العتب والعقوبة لان مبدأ فعلهم
اليهم وذلك ان السكران باختياره أزال عقله والغضبان والغيران اختارا
الانقياد بهاتين القوتين اذا ما اجتباها * ونعود الى ما كنا فيه من ذكر
العدالة فنقول * ان أرسطوطاليس قسم العدالة الى أقسام ثلاثة أحدها ما يقوم
به الناس لرب العالمين وهو ان يجري الانسان فيما بينه وبين الخالق عز وجل على
ما ينبغي وبحسب ما يجب عليه من حقه وبقدر طاقتة وذلك ان العدل اذا كان
انما هو اعطى ما يجب من يجب كما يجب فن الحمال أن لا يكون لله تعالى الذي وهب
لنا هذه الخيرات العظيمة واجب ينبغي ان يقوم به الناس والثاني ما يقوم به بعض
الناس لبعض من أداء الحقوق وتعظيم الرؤسا وتأييد الآمانات والنصف في
المعاملات والثالث ما يقومون به من حقوق أسلافهم مثل أداء الديون عنهم
وانفاذ

وانفاذ وصاياهم وما أشبه ذلك فهذا ما قاله ارسطوطاليس * وأما تحقيق ما قاله
 مما يجب لله عز وجل وان كان ظاهرا فاننا نقول فيه ما يليق بهذا الموضع وهو أن
 العدالة لما كانت تظهر في الأخذ والاعطاء في الكرامات التي ذكرناها وجب
 أن يكون لما يصل اليه من عطيات الخالق عز وجل ونعمه التي لا تحصى حق
 يقابل عليه وذلك ان من أعطى خيرا ما وان كان قليلا ثم لم ير أن يقابله بضرب
 من المقابلة فهو جائر فكيف به اذا أعطى جارا كثيرا وأخذ أخذًا ثم لم يعط
 في مقابله شيئا البتة ثم على قدر النعمة التي تصل الى الانسان يجب أن يكون
 اجتهاده في المقابلة عليها ومثال ذلك ان الملك الفاضل اذا أمن السرب وبسط السرب بالاسر
 العدل وأوسع العمارة وحسى المحريم وذبح عن المحوزة ومنع من التظالم ووفر النفس اه
 الناس على ما يختارونه من مصالحهم ومعايشهم فقد أحسن الى كل واحد من
 رعيته أحسانا يخصه في نفسه وان كان قد دعمهم بالخير واستحق من كل واحد
 منهم أن يقابله ضرابا من المقابلة متى قد دعمه كان جائرا اذا كان يأخذ نعمة ولا
 يعطيه شيئا لكن مقابلة الملك الفاضل من رعيته انما تكون باخلاص الدعاء
 ونشر المحاسن وجميل الشكر وبذل الطاعة وترك المخالفة في السر والعلانية
 والمحبة الصادقة والائتمام بسيرته نحو استعانة طاعته والاقتداء به في تدبير منزله
 وأهله وولده وعشيرته فان نسبة الملك الى مدينته ورعيته كنسبة صاحب المنزل
 الى منزله وأهله فمن لم يتبادل ذلك الاحسان بهذه الطاعة والمحبة فقد جار وظلم
 وهذا الظلم والجور اذا كان في مقابلة النعم الكثيرة فهو أخف وأخس وأبج وذلك ان
 الظلم وان كان في نفسه قبيحا فان مراتبه كثيرة لان مقابلة كل نعمة انما تكون بحسب
 منزلتها وموقعها وبقدر فائدها واثباتها وعلى مقدار عدها فان كانت النعم
 كثيرة العدد وعظيمة الموقع فكيف يكون حال من لا يلزم لها حق ولا يرى عليها
 مقابلة بطاعة ولا شكر ولا محبة صادقة ولا مسعاة صالحة فاذا كان هذا معروفا
 غير منكروا واجبا غير محجود في ملوكنا ورؤسائنا فكيف بالبحري ان يكون الملك الملوكة
 الذي يصل اليه من كل طرفه عين ضروب احسانه الفاضل على اجسامنا
 ونفوسنا التي لا يقع عليها احصاء ولا عدد من الحقوق الواجب علينا القيام بها
 والنهوض بتأديتها * أترانا نجعل النعمة الاولى علينا بالوجود ثم تتابعها مواترة
 بعد ذلك بالخلق الجسداني الذي أفنى فيه صاحب كتابي التشرية ومنافع
 الاعضاء الفارقة ثم لم يبلغ بعض ما عليه كونه الامرام ترائنا نجعل ما واجب لنا

من نفوسنا وما ركب فيها من القوى والملكات التي لا نهاية لها وما أمددناها به من
فيض العقل ونوره ونهائه وبركاته وما عرضناه به لللك الابدي والنعيم السرمدى
(لا) لغمرى ما يبجل هذه النعمة الا لانهم قاما لآسان في معرف من ذلك ما يضطره
اليه مشاهدة أحواله في جميع أوقانه و اذا كان الخالق تعالى غنيا عن معونتنا
ومساعدتنا فمن المال القبيح والمجور الفاحش ألا نلتزم نحن له حقاً ولا نقابله على
هذه الآلاء والنعيم بما ينزل عناسمة المجور والمخروج عن شريطة العدل الا أن
أرسطوطاليس لم ينص في هذا الموضع على العبادة التي يجب أن نلتزمها لخالقنا
عز وجل غير انه قال ما هذه حكاية به وقد اختلف الناس فيما ينبغي ان يقوم به
المخلوقون لخالقهم فبعضهم رأى أنه صلوات وصيام وخدمة هياكل ومصليات
وقرايين وبعضهم رأى ان يقتصر على الاقرار بربوبيته والاعتراف باحسانه
وتعظيمه بحسب استطاعته وبعضهم رأى ان يتقرب اليه بان يحسن الى نفسه
بتركها وحسن سياستها والاحسان الى المستحقين من أهل نوعه بالمواساة ثم
بالحكمة والموعظة وبعضهم رأى ان اللجوء بالفرق في الالهيات والتصرف نحو
التماولات التي يتراد بها الانسان من معرفة عز وجل حتى تتكامل معرفته
به وبحقيقة وحدانيته وصرف الوجد اليه هو ما يجب على الانسان لمخالته
وبعضهم رأى ان الواجب للرب جل ذكره على الناس ليس سبيله واحدا ولا هو
شيء بعينه يلتزمه الجميع التزاما واحدا وعلى مثال واحد لكنه يختلف بحسب
اختلاف طبقات الناس ومرتبتهم من العلم فهنا ما قاله أرسطوطاليس بالاعطاف
المنقولة الى العريية وأما المحدثون الفلاسفة فانهم قالوا عبادة الله عز وجل
على ثلاثة أنواع أحدها فيما يجب له على الابدان ككالصلوة والصيام
والسجى الى المواقف النبوية لمتاجات الله عز وجل والثاني فيما يجب له على
النفوس كالاعتقادات الصحيحة وكالعلم بتوحيد الله عز وجل وما يستحقه من
الشناء والتعظيم وكالكفر فيما افاضه على العالم من جوده وحكمته ثم الاتساع في
هذه المعارف والثالث فيما يجب له عند مشاركات الناس في المدن وهي في
المعاملات والمزارعات والمناخ وفي تأدية الامانات مع نصيحة البعض لبعض
بضروب المعاونات وعند جهاد الاعداء والذب عن المحريم وحماية المحوزة قالوا
فهذه هي العبادات وهي الطرق المؤدية الى الله عز وجل وهذه الانواع وان
مساكنات

كانت معدودة ومحصورة فانها منقسمة الى أنواع كثيرة واقسام غير محصورة
وللإنسان مقامات ومنازل عند الله عز وجل فالمقام الاول للوقنين وهو رتبة
الحكماء واجلة العلماء والمقام الثاني مقام المحسنين وهو رتبة الذين يعملون
بما يعلمون وهو ما ذكرناه في كتابنا هذا من الفضائل والعمل بها والمقام الثالث
مقام الابرار وهو رتبة المصلحين وهو لا هم خلفاء الله بالحقيقة في اصلاح العباد
والبلاد والمقام الرابع مقام الفائزين وهو رتبة الخالصين في المحبة واليها تذهب
رتبة الاتحاد وليس بعدها منزلة ولا مقام لخلق ويسعد الانسان بهذه المنازل اذا
حصلت له اربع خلال اولها الحرص والنشاط والثاني العلوم الحقيقية
والمعارف اليقينية والثالث الحياء من الجهل ونقصان القريحة اللذان
يحدثان بالاهمال والرابع لزوم هذه الفضائل والترقي فيها دائما بحسب
الاستطاعة فهذه اسباب الاتصال

وها هنا انقطاعا عن الله عز وجل وساقطوهي التي تعرف باللعان فأولها
السقوط الذي يستحق به الاعراض وتبعه الاستهانة والثاني السقوط الذي
يستحق به المحاب وتبعه الاستخفاف والثالث السقوط الذي يستحق به الطرد
ويتبعه المقت والرابع السقوط الذي يستحق به الحساة ويتبعه البغض وانما
يسقى العبد اذا حصل على اربع خلال اولها الكسل والبطالة ويتبعهما
ضياح الزمان وفاء البحر بغير فائدة انسانية والثاني الغباوة والجهل المتولدان
عن ترك النظر ورياضة النفس بالتعاليم التي احصيناها في كتاب مراتب
السعادات والثالث الوقاحة التي ينتجها اهمال النفس اذا تتبعته الشهوات
وترك زهدها عن ركوب الخطايا والسيئات والرابع الانهماك الذي يحدث
من الاستمرار في القبايح وترك الانابة وهذه الانواع الاربعة معجاة في الشريعة
بأربعة أسماء فالاول هو الزيف والثاني هو الترين والثالث هو الغشوة
والرابع هو الختم ولكل واحدة من هذه الشقاوات علاج خاص سنذكره
عند مدداوات اقسام النفس حتى نعود الى المحبة باذن الله عز وجل وهذه
الاشياء التي عدناها الاثنى لا خلاف بين الحكماء فيها وبين اصحاب الشرائع وانما
تختلف بالعبارات والاشارات اليها بحسب اللغات
وأفلاطون يقول ان العدل اذا حصلت للإنسان أشرف بها كل واحد من

أجزاء النفس من كل واحد منها وذلك لمحصل فضائلها أجمع فيها فينبغي أن تنهض
 النفس فتؤدي فعلها الخاص بها على أفضل ما يكون وهو غاية قرب الإنسان
 السعيد من الإله تقدس اسمه قال والعدالة توسط ليس على جهة التوسط
 الذي في الفضائل التي تقدم ذكرها لكن لأنها في الوسط والمجور في الطرفين وإنما
 صار المجور في الطرفين لأنه زيادة ونقصان وذلك أن من شأن المجور طلب الزيادة
 والنقصان معا أما الزيادة فمن النافع على الإطلاق وأما النقصان فمن الضار
 فلذلك يكون المجاور مستعملا للزيادة والنقصان أما لنفسه فيستعمل الزيادة
 في النافع وأما للغير فيستعمل النقصان منه وأما في الضار فيبالضد وعلى
 العكس وذلك أنه أما لنفسه فيستعمل النقصان وأما للغير فيستعمل الزيادة
 والفضائل التي قلنا أنها أوساط بين الرذائل وهي غايات ونهايات وذلك أن
 الوسط هاهنا نهاية لها من كل جهة فهو في غاية البعد منها ولذلك متى بعد من
 الوسط زيادة بعد قرب من رذيلة كما قلنا فيما تقدم فقد تبين من جميع ما قدمنا أن
 الفضائل كلها اعتدالات وان العدالة اسم يشملها ويعملها كلها وإن الشريعة
 لما كانت تقدر الأفعال الإرادية التي تقع بالروية بالوضع الإلهي صار
 المتمسك بها في معاملاته عدلا والمخالف لها جائرا فلهذا قلنا إن العدالة لقب
 للمتمسك بالشريعة إلا أننا قد قلنا مع ذلك إنها هيئة نفسانية تصدر عنها هذه
 الفضيلة فتصور هذه الهيئة النفسانية فأنك ستري رؤية واضحة أن صاحبها
 يتقاربا بحالة الشريعة طوعا ولا يضادها بنوع من أنواع التضاد وذلك أنه إذا
 حافظ على المناسبات التي ذكرناها إلا أنها مساواة وآثرها بعدالة الرأي فيها
 على سبيل الاختيار لها والرغبة فيها وجب عليه موافقة الشريعة وترك
 مخالفتها وأقل ما تكون المساواة بين اثنين ولكنهما تكون في معاملة مشتركة
 بينهما وهو الشيء الثالث وربما كان شيئين كما قلنا فتصير المناسبات كما بينا
 بين أربعة أشياء وينبغي أن يعلم أن هذه الهيئة النفسانية هي غير الفعل وغير
 المعرفة وغير القوة أما الفعل فلأننا قد بينا أنه قديم يقع على غير هيئة نفسانية كمن
 يعمل أعمال العدالة وليس يعادل ولكن يعمل أعمال الشجاعة وليس بشجاع
 وأما القوة والمعرفة فلأن كل واحدة منهما هي بعينها للضدين معا فان العلم
 بالضدين واحد وكذلك القوة على الضدين قوة واحدة وأما الهيئة القابلة

لا حد الضدين فهي غير الميئة القابلة للضد الاخر ومثال ذلك هيئة الشجاعة فانها غير هيئة المجبن وكذلك هيئة الغفة غير هيئة الشره وهيئة العدالة غير هيئة الجور ثم ان العدالة والخيرية يشتركان في باب المعاملات والاخذ والاعطاء الا ان العدالة تقع في اكتساب المال على الشروط التي قدمنا القول فيها والخيرية تقع في انفاق المال على الشروط التي ذكرناها ايضا ومن شأن من يكتسب ان يأخذ فهو بالمنفعة أشبه ومن شأن المنفق أن يعطي فهو بالفاعل أشبه فلهذه العلة تكون محبة الناس للخير أشد من محبتهم للعدل الا ان نظام العالم بالعدالة أكثر منه بالخيرية وخاصة الفضيلة هي في فعل الخير لا في ترك الشر وخاصة محبة الناس ومحمد في بذل المعروف لا في جمع المال فالخير لا يكرم المال ولا يحمه لذاته بل ليصرفه في وجوهه التي يكتسب بها الحيات والمحامد ومن خاصة الخير أن لا يكون كثير المال لانه منفق ولا يكون أيضا فقيرا لانه كسوب من حيث ينبغي وهو غير متكاسل عن الكسب البتة لانه بالمال يصل الى فضيلة الخيرية ولذلك لا يضيع المال ولا يستعمل فيه التبذير ولا يفتح أضاف لا يستعمل التقير في كل خير عادل وليس كل عادل خيرا

وفي هذا الموضع مسألة عويصة سأل عنها الحكماء أنفسهم وأجابوا عنها بجواب مقنع ويمكن أن يجاب فيها بجواب آخر هو أشد اقناعا ويجب أن تذكر الجميع وهوان لشاك أن يشك فيقول اذا كانت العدالة فعلا اختياريا بآية معاطاة العادل ويقصده به تحصيل الفضيلة لنفسه والمجدة من الناس فيجب أن يكون الجور فعلا اختياريا بآية معاطاة الجائر ويقصده به تحصيل الرذيلة لنفسه ومذمة الناس ومن القبيح الشنيع أن يظن بالانسان العاقل انه يقصد الاضرار بنفسه بعد الروية وعلى سبيل الاختيار ثم أجابوا عن ذلك وخلصوا هذا الشك بان قالوا ان من ارتكب فعلا يؤديه الى ضرر أو عذاب فانه يكون ظالما لنفسه وضارا لها من حيث يقدر أنه ينفعها وذلك لسوء اختياره وترك مشاورة العقل فيه * ومثال ذلك الحاسد فانه ربما جنى على نفسه لا على سبيل اضرارها بل لانه يظن انه ينفعها في العاجل بالخلاص من الاذى الذي يلحقه من الحسد هذا جواب القوم * وأما الجواب الآخر فهو ان الانسان لما كان ذا قوى كثيرة يسمى بمجموعها انسانا واحدا لم ينكر ان تصدر عنه افعال مختلفة بحسب تلك القوى وانما

المنكر ان يكون الشيء الواحد البسيط ذو القوة الواحدة تقع منه بتلك القوة
افعال مختلفة لا بحسب الآلات المختلفة ولا بقدر القابليات منه بل بتلك القوة
الواحدة فقط فهذا العمرى منكرو شنيع ولكن الانسان قد تبين من حاله ان
له قوى كثيرة فيعمل بكل قوة عملا مخالفا للعمل بالانحرى أعني ان صاحب
الغضب اذا استشاط يختار افعالا مخالفة لافعاله اذا كان ساكنا وادعاو كذلك
صاحب الشهوة لها ميحة وصاحب الذشوة الطروب فان من شأن هؤلاء ان
يستخدما العقل الشريف في تلك الاحوال ولا يستشيرونه ولذلك تجد العاقل
اذا تغيرت احواله تلك فصار من الغضب الى الرضا ومن السكر الى الافاقة يعجب
من نفسه وقال ليت شعري كيف اخترت تلك الافعال القبيحة ويلحقه الندم
وانما ذلك لان القوة التي تهيج به تدعوه الى ارتكاب فعل يظنه في تلك الحال
صالحا له جيلابه لتتم له حركة القوة المسانحة به فاذا سكن عنها وراجع عقله رأى
قبح ذلك الفعل وفساده وقوى الانسان التي تدعوه الى ضروب الشهوات
ومحبة الكرامات وان كان لا يستحقها كثيرة جدا فهو وبحسب قواه الكثرة
تكون افعاله كثيرة فاذا تعود الانسان ان تكون سيرته فاضلة ولم يقدم على
شي من افعاله الا بعد مطالعة العقل الصريح وبعدم مراعاة الشريعة القويمة
كانت افعاله كلها منتظمة غير مختلفة ولا خارجة عن سنن العدل أعني المساواة
التي قدمنا القول فيها ولهذا السبب قلنا ان السعيد هو من اتفق له في صباه ان
يأنس بالشريعة ويستسلم لها ويتعود جميع ما تأمر به حتى اذا بلغ المبلغ الذي
يمكنه ان يعرف الاسباب والعلل طالع الحكمة فوجدها موافقة لما
تقدمت عادته به فاستحكم رأيه وقويت بصيرته ونفذت عزيمته

الوداع والوديع
المطمئن اه

وهما هنا مسئلة غريبة أشد من الاولى وهو ان التفضل شيء محمود جدا وليس
يقع تحت العدالة لان العدالة كما ذكرنا مساواة والتفضل زيادة وقد حكمنا
ان العدالة تجمع الفضائل كلها ولا مز يد عليها بل يجب ان تكون الزيادة عليها
مذمومة كما ان النقصان عنها مذموم ليكون شرف الوسط الذي تقدم وصفه في
سائر الاخلاق حاصل للعدالة فالحجواب عما أن التفضل احتياط يقع من
صاحبه في العدالة لئلا من به وقوع النقص في شيء من شرائطها وليس الوسط
في كلا الطرفين من الاخلاق على شريطة واحدة وذلك ان الزيادة في باب

المعناه

السخاء اذا لم يخرج الى باب التبذير احسن من النقصان فيه واشبه بالمحافظة
 على شرائطه فتصير كالاحتياط فيه والاحتياط المحزم فيه وأما العفة فان النقصان
 من الوسط فيها احسن من الزيادة عليه واشبه بالمحافظة على شرائطه وأبلغ في
 الاحتياط عليه وأخذ المحزم فيه ومع ذلك فليس يستعمل التفصيل الا حيث
 تستعمل العدالة واعني بذلك ان من أعطى ماله من لا يستحق شيئا منه وترك
 مواساة من يستحقه لا يسمى مفضلا بل مضيعا وانما يكون مفضلا اذا أعطى
 من يستحق كل ما يستحق ثم زاده تفضلا وهذه الزيادة ليست من الزيادة التي
 ذكرناها في باب السخاء لان تلك الزيادة ذهبا الى الطرف الذي يسمى
 تبذيرا وهو مذموم ويعرف ذلك من حذره وهو بذل ما لا ينبغي كما لا ينبغي في
 الوقت الذي لا ينبغي فاذا التفضل غير خارج عن شرط العدالة بل هو
 احتياط فيها ولذلك قيل ان المتفضل أشرف من العادل * فقد بان أن التفضل
 ليس غير العدالة بل هو العدالة مع الاحتياط فيها وكانه مبالغ لا يخرجها
 عن معناها لان هذه الهيئة النفسانية ليست غير تلك الهيئة بل هي * فأما
 الاطراف التي هي رذائل أعني الزيادة والنقصان التي سبق القول فيهما
 فهي كاهيئات مذمومة غير الهيئات المحمودة وحدود هذه الاشياء هي التي
 تحصل لك معانيها ومشاركة بعضهم البعض ومباينة بعضهم البعض وأيضا فان
 الشريعة تأمر بالعدالة أمرا كلياً وليست تفحط الى الجزئيات وأعني بذلك ان
 العدالة التي هي المساواة تكون مرة في باب الكم ومرة في باب الكيف وفي سائر
 المقولات وبيان ذلك ان نسبة الماء الى الهواء مثلا ليست تكون بالكمية بل
 بالكيفية ولو كانت بالكمية لوجب أن يكونا متساويين في المساحة ولو كانا
 كذلك لتغلبا وأحال أحدهما الآخر الى ذاته وكذلك النار والهواء ولو أحوال
 هذه العناصر بعضها بعضا ففي العالم في أوحى مدة ولكن الباري تعالى قدس اسمه
 عدل بين هذه بالقوة فتقاومت فليس يغلب أحدهما الآخر بالكيفية وانما
 يحسم الجزء منها الجزء في الاطراف أعني حيث تلتقي نهاياتها وأما كلياتها فلا
 تقدر على كليتها لان قواها متساوية متعادلة على غاية التسوية والتعادل
 وبهذا النوع من العدل قيل بالعدل قامت السموات والارض ولورج
 أحدهما على الآخر بزيادة يسيرة قوة لا حال الزائد الناقص وقوى عليه فبطل

العالم فسبحان الغائم بالقسط لا اله الا هو * ولما كانت الشريعة تأمر بالعدالة
 الكاملة لم تأمر بالفضل الكلي بل نذبت اليه ندبا يستعمل في الجزئيات التي
 لا يمكن أن تعين عليها لانها بالانهاية وخرمت القول في العدالة الكلية لانها
 محصورة يمكن أن تعين عليها وقد تبين أيضا مما قدمنا أن التفضل انما يكون
 في العدالة التي تخص الانسان في نفسه أعني تسوية المعاملة أولا فيما بينه وبين
 غيره ثم الاستظهار فيه والاحتياط عليه بما يكون تفضلا ولو كان حاكما بين قوم
 ولا نصيب له في تلك المحكومة لم يحزله التفضل ولم يسعه الا العدل المحض
 والتسوية الصحيحة بلا زيادة ولا نقصان وتبين أيضا أن الهيئة التي تصدر عنها
 الافعال العادلة متى نسبت الى صاحبها سميت فضيلة واذا نسبت الى من يعامله
 بها سميت عدالة واذا اعتبرت بذاتها سميت ملكة نفسانية فاستعمال المرة
 العاقل العدل على نفسه أول ما يلزمه ويجب عليه وقد ذكرنا فيما تقدم كيف
 يفعل ذلك وبيننا كيف يعدل قواه الكثيرة اذا حاج به بعضها وأشرنا الى
 أجناس هذه القوى الكثيرة وأن بعضها يكون بالشهوات المختلفة وبعضها
 بطلب الكرامات الكثيرة وانها اذا تغالبت ونهاجت حدث في الانسان
 باضطرابها أنواع الشر وجذبه كل واحدة منها الى ما يوافقها وهكذا سيميل كل
 مركب من كثرة اذالم يكن لها رئيس واحدة ينظمها ويوحدها وارسطوطاليس
 يشبه من كان كذلك بمن يجذب من جهات كثيرة فيقطع بينها وينشق بحسب
 تلك الجهات وقواها وليس ينظم هذه الكثرة التي ركب الانسان منها الا
 الرئيس الواحد الموهوب له من الفطرة أعني العقل الذي به يتميز من البهائم وهو
 خليفة الله عز وجل عنده فان هذه القوى كلها اذا اساسها العقل انتظمت وزال
 عنها سوء النظام الذي يحدث من الكثرة وجميع ما ذكرنا من اصلاح الاخلاق
 مبني عليه فاذا تم للانسان ذلك أعني أن يعدل على نفسه وأحرز هذه الفضيلة فقد
 لزمه أن يعدل على أصدقائه وأهله وعشيرته ثم أن يستعمله في الاباء عدوسائر
 الحيوان واذا قد صبح ذلك وظهر ظهورا حسيا فقد ظهر بظهوره أن شر الناس
 من جار على نفسه ثم على أصدقائه وعشيرته ثم على كافة الناس والحيوان لان
 العلم بأحد الضدين هو العلم بالاضتلالا تخفيف الناس العادل وشرهم الجائر كما
 تبين ذلك * وقد ادعى قوم أن نظام أمر الموجودات كلها وصلاح أحوالها معلق
 بالحيمة

بالحبة وقالوا ان الانسان انما اضطر الى اقتناء هذه الفضيلة أعنى الهميئة التي
تصبر عنها العدالة عند تعاطي المعاملات لمافاته شرف المحبة ولو كان المتعاملون
احباء لتنافسوا ولم يقع بينهم خلاف وذلك أن الصديق يحب صديقه ويريد له
ما يريد لنفسه وليس تتم الثقة والتعاقد والتوازر الا بين المتحابين واذا تعاضدوا
وجعتهم المحبة وصلوا الى جميع المحبوبات ولم تتعذر عليهم المطالب وان كانت
صعبة شديدة وحينئذ ينشئون الآراء الصائبة وتتعاون العقول على استخراج
الغوامض من التدابير القويمة ويتقوون على نيل الخبرات كلها بالتعاقد
وهؤلاء القوم انما نظروا الى فضيلة التأخذ التي تحصل بين الكثرة ولعمري انها
أشرف غايات أهل المدينة وذلك أنهم اذا تحابوا تواصلوا وأراد كل واحد منهم
لصاحبه مثل ما يريد لنفسه فتصير القوى الكثرة واحدة ولم تتعذر على أحد
منهم رأى صحيح ولا عمل صواب ويكون مثلهم في جميع ما يحاولونه مثل من يريد
تحريك ثقل عظيم بنفسه فلا يطيق ذلك فان استعان بقوة غيره حركه ومدير
المدينة انما يقصد بجميع تدابيرها بقاع المودات بين أهلها واذا تم له هذا
خاصة فقد تمت له جميع الخبرات التي تتعذر عليه وحده وعلى افراد أهل مدينته
وحينئذ يغلب أقرانه ويعمر بلدانه ويعيش هو ورعيته مغبوطين ولكن هذا
التأخذ المطلوب بهذه المحبة المرغوب فيها لا يتم الا بالآراء الصحيحة التي يرجى
الاتفاق من العقول السليمة عاينها والاعتقادات القوية التي لا تحصل الا
بالدلائل التي يقصدها وجه الله عز وجل وأصناف المحبات كثيرة وان كانت
ترتقى كلها الى وجه واحد وسنقول فيها بمعونة الله ما ينخ فيما يتلوه هذه المقالة
ان شاء الله تمت المقالة الرابعة

* (المقالة الخامسة) *

قد سبق القول في حاجة بعض الناس الى بعض وتبين أن كل واحد منهم يجد
تمامه عند صاحبه وأن الضرورة داعية الى استعانة بعضهم ببعض لان الناس
مطبوعون على النقصانات ومضطرون الى تماماتها ولا سبيل لافرادهم والواحد
فالواحد منهم الى تحصيل تمامه بنفسه كما شرعنا في ما مضى فالحاجة صادقة
والضرورة داعية الى حال فجتمع وتألف بين أشعثان الاشخاص ليصيرا

بالاتفاق والائتلاف كالشخص الواحد الذي تجتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد النافع له (وللمحبة أنواع) وأسبابها تكون بعدد أنواعها فأحد أنواعها مائة عقد سريعاً ويحل سريعاً والثاني مائة عقد سريعاً ويحل بطيئاً والثالث مائة عقد بطيئاً ويحل سريعاً والرابع مائة عقد بطيئاً ويحل بطيئاً وانما انقسمت الى هذه الأنواع فتتط لان مقاصد الناس في مطايعهم وسيرهم ثلاثة ويتركب بينها رابع وهي اللذة والخير والنافع والمتركب منها اذا كانت هذه غايات الناس في مقاصدهم فلا محالة انها أسباب للمحبة من عاون عليهم او صار سبباً للوصول اليها فأما المحبة التي يكون سببها اللذة فهي التي تنعقد سريعاً وتحل سريعاً وذلك ان اللذة سريعة التغير كما نرى نحن امرها فيما تقدم وأما المحبة التي سببها الخير فهي التي تنعقد بطيئاً وتحل سريعاً وأما التي تركب من هذه اذا كان فيها الخير فانها تحل بطيئاً وتنعقد بطيئاً وهذه المحبات كلها تحدث بين الناس خاصة لانها تكون بارادة وزوية وتكون فيها مجازاة ومكافأة فأما التي تكون بين الحيوانات غير الناطقة فالأخرى بها ان تسمى الفاتقعة بين الاشكال منها خاصة وأما التي لا نفوس لها من الاجار وأمثالها فليس يوجد فيها الا الميل الطبيعي الى مراكزها التي تخصها وقد يوجد ايضا بينها منافرة ومشاكل بحسب امر جنتها المحادثة فيها من عناصرها الاول وهذه الامزجة كثيرة واذا وقع منها شيء يتناسب نسبة التاليفية أو عددية أو مساحية حدث بينها ضروب من المشاكل واذا كان اضداد هذه النسب حدثت بينها منافرة وتحدث لها أشياء تسمى خواصا وهي أفعال بدعية وهي التي تسمى أشرار الطباع ولا سيما في النسب التاليفية فانها أشرف النسب بعد نسبة المساواة ولها ضد ادعى هذه النسب وهي مدينة مشروحة في صناعة الارتباط في ثم في صناعة التأليف وأما الامزجة التي بحسب هذه النسب فهي خفية عنا وعرة المرام وقد ادعى قوم الوصول اليها وليست تكون هذه الافعال والخواص التي تحدث بين الامزجة من النسب المذكورة موجودة في العناصر نفسها والكلام فيها خارج عن غرضنا وانما ذكرناها هنا لانها تشبه المشاكلات والمتافرات التي بين الحيوان في الظاهر والنسبة التي تحدث بين

الإنسان بالارادة وهي التي تتكلم فيها ويقع فيها مكافأة ومجازاة والصدقة نوع
من المحبة الا انها أخص منها وهي المودة بعينها وليس يمكن أن تقع بين جماعة
كثيرين كما تقع المحبة وأما العشق فهو إفراط المحبة وهو أخص من المودة وذلك
أنه لا يمكن أن يقع الا بين اثنين فقط ولا يقع في النافع ولا في المركب من النافع
وغيره وانما يقع لمحبة اللذة بإفراط ومحبة الخير بإفراط وأحدهما مذموم
والآخر محمود فالصدقة بين الاحداث ومن كان في مثل طباعهم انما يحدث
لاجل اللذة فهم يتصادقون سريعا ويتقاطعون سريعا وربما اتفق ذلك بينهم
في الزمان القليل مرارا كثيرة وربما بقيت بقدر تقهيم بقاء اللذة ومعاودتها
حالا بعد حال فاذا انقطعت هذه الثقة بمعاودتها انقطعت الصداقة بالوقت وفي
الجمال والصدقة من المشايخ ومن كان في مثل طباعهم انما تقع لمكان المنفعة
فهم يتصادقون بسببها فاذا كانت المنافع مشتركة بينهم وهي في الاكثر طويلا
المدة كانت الصداقة بينهم باقية حين تنقطع علاقة المنفعة بينهم وينقطع
رجاؤهم من المنفعة المشتركة تنقطع موداتهم والصدقة بين الاخبار تكون
لاجل الخير وسببها هو الخير ولما كان الخير شبيها بتأخير متغير الذات صارت
مودات أصحابه باقية غير متغيرة وأيضاً لما كان الإنسان مركباً من طبائع متضادة
صار ميل كل واحد منها يخالف ميل الآخر فاللذة التي توافق احداها تخالف
لذة الاخرى التي تضادها فلا تختص له لذة غير مشوبة بأذى ولما كان فيه أيضاً
جوهر آخر بسيط الهى غير مخالط لشيء من الطبائع الاخر صارت له لذة غير مشابهة
لشيء من تلك اللذات وذلك أنها بسيطة أيضاً والمحبة التي سببها هذه اللذة هي
التي تفرط حتى تصبح عشقاتاً مآخلاً لصا شبيهاً بالوله وهي المحبة الالهية الموصوفة
التي يدعيها بعض المتألمين وهي التي يقول فيها ارسطو طالس حكيمة عن
ابرقليطس أن الاشياء المختلفة لا تتشاكل ولا يكون منها تأليف جيد وأما الاشياء
المتشاكلية وهي التي يسمي بعضها ببعض ويشتاق بعضها الى بعض فاقول
ان الجواهر البسيطة اذا تشاكلت واشتاق بعضها الى بعض تألفت واذا تألفت
صارت شيئاً واحداً ولا غريبة بينها اذا الغريبة انما تحدث من جهة الهوى وأما
الاشياء ذوات الهوى وهي الاجرام فانها وان اشتاقت بنوع من الشوق الى
التألف فانها لا تتحد ولا يمكن ذلك فيها وذلك انها تلتقي بنهاياتها وسطوحها دون

ذواتها وهذا الالتقاء سريع الانفصال اذ كان التأخذه ممتنعاً وانما تتأخذ
 بنحو استطاعتها أعني ملاقة سطوحها * فاذا الجموهر الالهى الذى فى الانسان اذا
 صفامن كدورته التى حصلت فيه من ملاسة الطبيعة ولم تجذبه أنواع الشهوات
 وأصناف محبات الكرامات اشتاق الى شبيهه ورأى بعين عقله الخير الاول
 الخضر الذى لا تشوبه مادة فاسر ع اليه وحينئذ يفيض نور ذلك الخير الاول عليه
 فيملك تذه لذه لا تشبهها لذه ويصير الى معنى الاتحاد الذى وصفناه استعمل
 الطبيعة البدنية أم لم يستعملها الا انه بعد مفارقتها الطبيعة بالكلية أحق بهذه
 الرتبة العالية لانه ليس بصفوا الصفاء التام الا بعد مفارقتها الحيوة الدنيوية
 ومن فضائل هذه المحبة الالهية أنها لا تقبل النقصان ولا تقدر فيها السعاية ولا
 يعترض عليها الملك ولا تكون الا بين الاخيار فقط وأما المحبات التى تكون بسبب
 المنفعة والاذة فقد تكون بين الاشرار وبين الاخيار والاشرار الا أنها تنقض
 وتحلل مع تقضى النافع والمذى لانها عرضية وكثيرا ما تحدث بالاجتماعات
 فى المواضع الغريبة الا أنها تزول بزوال المواضع كالسفينة وما جرى مجراها
 والسبب فى هذه المحبة الانس وذلك ان الانسان آنس بالطبع وليس بوحشى
 ولا نفور ومنه اشتق اسم الانسان فى اللغة العربية وقد تبين ذلك فى صناعة النحور
 وليس كما قال الشاعر

* سميت انسانا لانك ناس * فان هذا الشاعر ظن ان الانسان
 مشتق من النسيان وهو غلط منه وينبغى أن يعلم أن هذا الانس الطبيعى فى
 الانسان هو الذى ينبغى أن نحصر عليه ونكتسبه مع أبناء جنسنا حتى لا يفوتنا
 بجهدنا واستطاعتنا فانه مبدء المحبات كلها وانما وضع للناس بالشرعية
 وبالعادة الجميلة اتخاذ الدعوات والاجتماع فى المآدب ليحصل لهم هذا
 الانس واعل الشريعة انما أوجبت على الناس أن يجتمعوا فى مساجدهم كل
 يوم خمس مرات وفضلت صلوة الجماعة على صلوة الاحاد ليحصل لهم هذا الانس
 الطبيعى الذى هو فيهم بالقوة حتى يخرج الى الفعل ثم تأكد بالاعتقادات
 الصحيحة التى تجمعهم وهذا الاجتماع فى كل يوم ليس يتعذر على أهل كل محلة
 وسكة والدليل على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه انه أوجب على أهل
 المدينة بامرهم أن يجتمعوا فى كل أسبوع يوما بعينه فى مسجد يسعهم ليجمع
 ايضا

السكة الزقاق

اه

أيضا أهل أهل المحال والسكك في كل أسبوع كما اجتمع شغل أهل الدور والمنازل في كل يوم ثم أوجب أيضا أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى والرساتيق المتقاربين في كل سنة مرتين في مصلى بارزين محضين ليسعهم المكان ويتجدد الانس بين كافتهم وتعلمهم المحبة النازمة لهم ثم أوجب بعد ذلك أن يجتمعوا في العمر كله مرة واحدة في الموضع المقدس بمكة ولم يعين من العمر على وقت مخصوص ليتسع لهم الزمان وليجتمع أهل المدن المتباعدة كما اجتمع أهل المدينة الواحدة ويصبرح لهم في الانس والمحبة وشغل الخير والسعادة كحال المجتمعين في كل سنة وفي كل أسبوع وفي كل يوم فيجتمعوا بذلك الانس الطبيعي الى الخيرات المشتركة وتجدد بينهم محبة الشريعة وليكبروا الله على ما هداهم ويعتبطوا بالدين القيم الذي الفهم على تقوى الله وطاعته والغائم يحفظ هذه السنة وغيرهامن وظائف الشرع حتى لا تزول عن أوضاعها هو الامام وصناعته هي صناعة الملك والاوائل لا يسمون بالملك الا من حرس الدين وقام بحفظ مراتبه وأوامره وزواجه وأمانه أعرض عن ذلك فيسمونه متغلبا ولا يؤهلونه لاسم الملك وذلك ان الدين هو وضع المي يسوق الناس باختيارهم الى السعادة القصوى والملك هو حارس هذا الوضع الالهى حافظ على الناس ما أخذوا به وقد قال حكيم الفرس وملئكمهم ازديشان الدين والملك أخوان تويمان لا يتم أحدهما الا بالآخر فالدين أس والملك حارس وكل مالا أس له فهو دم وكل مالا حارس له فضائع ولذلك حكمنا على المحارس الذي نصب للدين أن يتيقظ في موضعه ويحكم صناعته ولا يباشر أمره بالهوية ولا يشتغل بالذة تخصه ولا يطلب الكرامة والغلبة الا من وجهها فانه متى أغفل شيئا من حدوده دخل عليه من هناك الخلل والوهن وحينئذ تبدل أوضاع الدين ويجحد الناس رخصة في شهاوتهم ويكثر من يساعدهم فتتقارب هيئة السعادة الى ضدها ويحدث بينهم الاختلاف والتباغض فاذا هم ذلك الى الشتات والفرقة وبطل الغرض الشريف وانتقض النظام الذي طلبه صاحب الشرع بالاوضاع الالهية فاحتيج حينئذ الى تجديد الامر واستئناف التدبير وطالب الامام الحق والملك العدل (ونعود الى ذكر اجناس المحبات وأسبابها فنقول) ان هذه الاسباب كلها ما خلا المحبة الالهية اذا كانت مشتركة بين المتحابين وواحدة بعينها جاز في

الشئين أن ينفصل أحدهما وينحل الآخر **مثال ذلك** أن اللذات المشتركة بين الرجل والمرأة هي سبب المحبة بينهما
 فقد يجوز أن تجتمع المحبتان لأن السبب واحد وهي اللذة وقد يجوز أن
 تنقطع أحدهما وتبقى الأخرى وذلك أن اللذة تتغير ولا تكاد تثبت كما تقدم
 وصفها فقد يجوز أن يتغير سبب إحدى المحبتين ويثبت الآخر وإضافان
 بين الرجل وبين زوجته خيرات مشتركة ومنافع مختلطة وهما يتعاونان
 عليها أعني الخيرات الخارجة عنها وهي الأسباب التي تعمر بها المنزل فالمرأة
 تنتظر من زوجها تلك الخيرات لأنه هو الذي يكتسبها ويحضرها وأما الرجل
 فإنه ينتظر من زوجته ضبط تلك الخيرات لأنها هي التي تحفظها وتديرها
 لتقر ولا تضيق ففى قصر أحدهما اختلفت المحبة وحدثت الشكايات
 ولا تزال كذلك إلى أن تنقطع أو تبقى مع الشكايات والملازمة * وكذلك
 حال المنفعة المشتركة بين الناس إذا كانت واحدة بعينها وأما المحبات
 المختلفة التي أسبابها مختلفة فهي أولى بصرمة التحلل ومثال ذلك أن تكون
 محبة أحد المتحابين لأجل المنفعة ومحبة الآخر لأجل اللذة كما يعرض ذلك
 للعاشرين على أن أحدهما مغنى والآخر مستمع فان المغنى منه ما يجب المستمع
 لأجل المنفعة والمستمع منهما يجب المغنى لأجل اللذة وكما يعرض أيضا بين
 العاشق والمعشوق اللذين أحدهما يلتذ بالنظر والآخر ينتظر المنفعة وهذا
 الصنف من المحبة يعرض فيه أبدا التشاكي والتظلم وذلك أن طالب اللذة
 يتجمل بطوبه وطالب المنفعة يتأخر عنه وليس يكاد يعدل الأمر بينهما
 ولذلك ترى العاشق يشكو معشوقه ويتظلم منه وهو بالحقيقة ظالم ينبغي أن
 يستكى لأنه يتجمل لذته بالنظر ولا يرى المكافأة بما يستحق صاحبه والمحبة
 اللاوامة كثيرة الأنواع إلا أن الأصل فيها ما ذكرته ويوشك أن تكون المحبة
 بين الرئيس والمرؤوس والغنى والفقر تعرضها للملازمة والتوبيخ لأجل
 اختلاف الأسباب ولأن كل واحد ينتظر من المكافأة عند الآخر ما لا يجد عند
 فيقع فساد في النيات بينهما ثم استبطاء ثم ملازمة ويزيل ذلك طلب العدالة
 ورضى كل واحد بما يستحقه من الآخر وبذل كل واحد للآخر العدل المبسوط
 بينهما وإما إليك خاصة لا يرضيهم من مواليهم إلا الزيادة **الكثيرة في**
الاستحقاق

الاستحقاق وكذلك الموالي يستبطلون العبيد في الخدمة والشفقة والنصيحة
 وفي جميع ذلك يقع اللوم وفساد الضمير فهذه المحبة اللوامة لا تكاد تخلو منها
 الاعلى شريطة العدل وطلب الوسط من الاستحقاق والرضاء وهو صعب
 * وأما محبة الاختيار بعضهم بعضا فانها لا تكون للذة خارجية ولا منفعة بل
 للنسبة المحمودة بينهما وهي قصد الخير والتماس الفضيلة فاذا أحب
 أحدهم الآخر لهذه المناسبة لم تكن بينهم مخالفة ولا منازعة ونصح بعضهم بعضا
 وتلاقوا بالعدل والتساوى في ارادة الخير وهذا التساوى في النصيحة و ارادة
 الخير هو الذي يوحد كثير منهم * ولهذا إذا صدق بانه آخره وأنت إلا أنه غيرك
 بالشخص ولهذا صار عزيز الوجود ولم يوثق بصداقة الاحداث والعوام ومن
 ليس بحكيم لان هؤلاء يحبون ويصادقون لاجل اللذة والمنفعة ولا يعرفون
 الخير بالحقيقة واغراضهم غير صحيحة * وأما السلاطين فانهم يظهرون
 الصداقة على انهم متفضلون ومحسنون الى من يصادقهم فليس يدخلون تحت
 الحمد الذي ذكرناه وفي صداقتهم زيادة ونقصان والمساواة عزيزة الوجود
 عندهم وكذلك محبة الوالد للولد والولد للوالدان أنواع هذه المحبة مختلفة
 وأسبابها أيضا مختلفة كما قلنا إلا ان محبة الوالد للولد والولد للوالدان كان بينهما
 اختلاف مامن وجه فان بينهما اتفاقا ذاتيا وأعني بالذاتي هاهنا ان الوالد يرى
 في ولده أنه هو هو وأنه نسج صورته التي تخصه من الانسانية في شخص ولده
 نسجا طبيعيا ونقل ذاته الى ذاته نقلا حقيقيا وحق له أن يرى ذلك لان التدبير
 الالهي بالسليمانية الطبيعية التي هي سياسته عز وجل هو الذي عاون الانسان
 على انشاء الولد وجعله السبب الثاني في ايجاد صورته الانسانية اليه
 ولذلك يحب الوالد لولده جميع ما يحبه لنفسه ويسعى في تأديبه وتكميله بكل
 ما فاته في نفسه طول عمره ولا يشق عليه أن يقال له ولدك أفضل منك لانه
 يرى أنه هو هو وكما أن الانسان اذا ترايد في نفسه حالا فالا وترقى في الفضيلة
 درجة فدرجة لا يشق عليه أن يقال له أنك الآن أفضل مما كنت بل
 يسره ذلك وكذلك تكون حاله اذا قبل له في ولده مثل ذلك ثم تفضل أيضا
 محبة الوالد على محبة الولد بانه الفاعل له وبانه يعرفه منذ أول كونه

ويستبشر به وهو جنين ثم تزداد محبته له مع التربية والنشئ ويتأكد سروره وتأمله له ويحدث له اليقين بأنه باق به ضرورة وان فنى بحسبه مادة وهذه المعاني الجميلة عند أهل العلم تترامى للعوام كأنها من وراء سترة وأما محبة الولد لوالد فانها تنقص عن هذه الرتبة بان الولد مغول وبانه لا يعرف ذاته ولا فاعل ذاته الا بعد زمان طويل وبعد أن يستثبت أباه حسا وينتفع به دهر ثم يعقل بعد ذلك أمره بالصحة وعلى مقدار عقله واستبصاره في الامور يكون تعظيمه لوالديه ومحبته لهما وهذه العلة وصى الله عز وجل الولد بوالده ولم يوص الولد بولده * وأما محبة الاخوة بعضهم لبعض فلان سبب كونهم ونشئهم واحد بعينه * ويجب أن تكون نسبة الملك الى رعيته نسبة أبوية ونسبة رعيته اليه نسبة بنوية ونسبة الرعية بعضهم الى بعض نسبة أخوية حتى تكون السياسات محفوظة على شرائطها الصحيحة وذلك ان مراعاة الملك لرعيته هي مراعاة الاب لاولاده ومعاملته اياهم تلك المعاملة وقد كما أشرنا الى ذلك وسنزيده بيانا اذا مرنا الى ذكر سياسة الملك في موضع آخر وعنايته برعيته يجب أن تكون مثل عناية الاب بأولاده شفقة وتحننا وتعهدا وتعطفا خلافا لصاحب الشرعية صلى الله عليه وسلم بل المشرع الشرعية تعالى ذكره في الرأفة والرحمة وطلب المصالح لهم ودفع المكاره عنهم وحفظ النظام فيهم وبالجملة في كل ما يجب الخير ويمنع الشر فانه عند ذلك تحبه رعيته محبة الاولاد للاب الشفيقي وتحدث بينهما تلك النسبة وانما تختلف هذه المحبات بالتفاضل الذي يكون بعضهم المنافع فيجب أن يكرم الاب كرامة أبوية ويكرم السلطان كرامة سلطانية ويكرم الناس بعضهم بعضا كرامة أخوية ولكل مرتبة من هذه استئصال خاص بها واستحقاق واجب لها فاذا لم يحفظ بالعدل زاد ونقص وعرض لها الفساد وانتقلت الرياسات وانعكست الامور في عرض لرياسة الملك أن تنتقل الى رياسة التغلب ويتبع ذلك أن تنتقل محبة الرعية الى البغض له ويعرض لرياسات من دونه مثل ذلك فتصير محبة الاختيار الى تباعض الاشرار وتعود الالفة تغار او التوادف تافا ويطلب كل أحد لنفسه ما يظننه خيرا له وان أضر بغيره وتبطل الصداقات والتحير المشترك بين الناس ويؤول الامر الى الهرج الذي هو ضد النظام الذي رتبته الله لمخلقه ورسمه بالشرعية وأوجب بالحكمة البالغة

البالغة * وأما المحبة التي لا تشوبها الانفعالات ولا تطرأ عليها الافات وهي محبة
العبد الخالق عز وجل فانها انما تخلص للعالم الرباني وحده خاصة ولا سبيل
لغيره اليها الا بالدعوى الكاذبة وكيف يجحد الانسان السبيل الى محبة من
لا يعرفه ولا يعرف ضرر انعامه الذارة عليه ووجوه احسانه المتصلة به في
يدنه ونفسه اللهم الا أن يصور في نفسه صنما ويطنه الخالق عز وجل فيحبه
ويعبده فان أكثر الناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم
مشركون ولعمري ان الامة تدعى المعرفة والمحبة وهم يتصورون شخصا
وشجما فتكون عبادتهم له دون الله وهذا هو الضلال البعيد ومدعو هذه
المحبة كثيرون جدا والمحقون منهم قليلون جداب لهم أقل القليل وهذه المحبة
لا محالة تتصل بها الطاعة والتعظيم وتلوها ويقرب منها محبة الوالدين
وأكرامهما وطاعتها وليس يرتقى الى مرتبتها شيء من المحبات الاخرى الا محبة
الحكماء عند تلامذتهم فانها متوسطة بين المحبة الاولى والمحبة الثانية وذلك ان
المحبة الاولى لا يبلغها شيء من المحبات كما أن أسبابها لا يبلغها شيء من الأسباب
والنعم التي تأتي من قبلها لا يشبهها شيء من النعم وأما المحبة الثانية فهي تلوها
لان سببها هو السبب الثاني في وجودنا المحسى أعنى أبداننا وكوننا وأما محبة
الحكماء فهي أشرف وأكرم من محبة الوالدين لاجل أن تربيتهم هي لنفوسنا
وهم الأسباب في وجودنا الحقيقي و بهم وصلنا الى السعادة التامة التي نلناها
اللقاء الابدى والنعيم السرمدى في جوار رب العالمين فبحسب فضل انعامهم
علينا وبقدر فضل النفوس على الابدان تجب حقوقهم وتلزم طاعتهم ومحبتهم
وليس يبلغ أحد جزاء ولا كفاة الاول ولا ما يستاهله الثاني أعنى الوالدين
وان هو اجتهد وبالغ ولا يؤدى حقوقهما أبدا وان خدم بأقصى طاقته وغاية
وسعه * وأما محبة طالب الحكمة للحكيم والتلميذ الصالح لاهل الخير فانها من جنس
المحبة الاولى وفي طريقها وذلك لاجل الخير العظيم الذي يشرف عليه ويصل
اليه وللرجاء الكريم الذي لا يتحقق الا بعنايته ولا يتم الا بمطاعته ولانه والد
روحاني ورب بشري واحسانه احسان الهى وذلك انه يربيه بالفضيلة التامة
ويغذوه بالحكمة البالغة ويسوقه الى الحياة الابدية في النعيم السرمدى واذا
كان هو السبب في كل وجودنا العقلى وهو المربى لنفوسنا الروحانية فبحسب

فضل النفس على البدن يجب أن يفضل المنعم بهذا على المنعم بذلك وبقدور
 فضلها على البدن يكون فضل التربية على التريبة فيحق أن يحب التلميذ معلمه
 المحكمة محبة خالصة شبيهة بالمحبة الاولى ولذلك قلنا ان هذه المحبة من جنس
 تلك المحبة الاولى والطاعة له من جنس تلك الطاعة وكذلك تعظيمه له واجلاله
 اياه ثم لما كان سبب هاتين النعمتين ومعرضهما وسابقنا اليهما والى جميع
 النعم هو السبب الاول الذي هو سبب الخيرات كلها قربت منا أو بعدت عنا
 عرفناها أو لم نعرفها وجب أن تكون محبتنا له في أعلى مراتب المحبات
 وكذلك طاعتنا له وتحميدنا اياه ويجب على من بلغ هذه المنزلة من الاخلاق أن
 يعرف مراتب المحبات وما يستحقه كل واحد من صاحبه حتى لا يبدل كرامة
 الوالد للرئيس الاجنبي ولا كرامة الصديق للسلطان ولا كرامة الولد للعشير
 ولا كرامة الاب للابن فان لكل واحد من هؤلاء وأشباههم صنفان من
 الكرامة وحقا من الجزاء ليس للآخر ومتى خلط فيه اضطرب وفسد وحدثت
 الملامات واذا وفى كل واحد منهم حقه وقسطه من المحبة والمخدمة والنصيحة
 كان عادلا وأوجب له محبته وعدالته فيها محبته على صاحبه ومعامله وكذلك
 يجب أن يجري الامر في مؤانسة الاصحاب والمخاطبة والمعاشرين من توفية حقوقهم
 واعطائهم ما هو خاص بهم * ومن غش المحبة والصدقة كان أسوأ حالا
 من غش الدرهم والدينار فان المحكم ذكر ان المحبة المغشوشة تتحلل سر يعا
 وتفسد وشيك كما أن الدرهم والدينار اذا كانا مغشوشين فسد اسر بهما وهذا
 واجب في جميع أنواع المحبات ولذلك يتعاملى العاقل ابدأ بمخاطبة واحد ويلزم
 مذهبا واحدا في ارادة الخير ويفعل جميع ما يفعله من أجل ذاته ويرى خيره
 عند غيره كما يراه عند نفسه وأما صديقه فقد قلنا انه هو هو الا أنه غيره بالشخص
 أما اثره على الطيبة ومعارفه فانه يسلك بهم مسلك اصدقائه كانه يحبهم في أن
 يبلغ بهم وفيهم منازل الا صدقائه بالحقيقة وان كان لا يمكن ذلك في جميعهم فهذه
 سيرة الرجل الخبير في نفسه وفي رؤسائه وأهله وعشيرته وأصدقائه وسلطانهم وأما
 الشرير فانه يهرب من هذه السيرة وينفر منها ردة الهبة التي حصلت له وللمحبة
 البطالة والتكاسل عن معرفة الخير والتمييز بينه وبين الشر وبين ما هو مظلون
 عنده خيرا وايسر بخبر ومن كان على هذه الحالة من الشر وردة الهبة كانت
 أفعاله

أفعاله كلها رديئة وذاته رديئة ومن كانت ذاته رديئة هرب من ذاته لاجل ان
الرداءة مهروب منها واضطراب الى محبة قوم يتأسبون له ليفقى عمره معهم ويستغل
بهم عن ذاته وما يجده فيها من الاضطراب والقلق وذلك ان هؤلاء الاشرار
اذا انحلوا بانفسهم تذكروا أفعالهم الرديئة وهاجت بهم القوى المتضادة التي
تدعوهم الى ارتكاب الشرور المتضادة فيألمون من ذواتهم وتتشاغب
نفوسهم أنواع الشغب وتجذبهم القوى التي فيهم وهي التي لم يروضوها بالادب
الحقيقي الى جهات مختلفة من اللذات الرديئة وطلب الكرامات التي لا يستحقونها
والشهوات الرديئة التي تهلكهم سرى بها فاذا جذبتهم هذه القوى الى جهات
مختلفة أحدثت فيهم آلاما كثيرة لانه ليس يمكن أن يفرح ويحزن معا ولا يرضى
ويستخط في حال واحدة ولا يستطيع أن يؤلف بين الاضداد حتى يجتمع له
فهو من شقائه يهرب من ذاته لانها رديئة فاسدة متألمة كثيرة الشغب عليه
ويلتس لعشرته ومخالطته من هو مثله أو أسوأ حالا منه فيجد للوقت راحته
وسكونا اليه لاجل المشاكلة ثم يعود بعد قليل وبالا عليه وزيادة في خباله
وفساده فيألم به ويهرب منه فليس له محب ولا ذاته ولا له نصيب ولا نفسه وليس
يتحصل الاعلى الندامة ولا يرجع الا الى الشقوة وأما الرجل الخير الفاضل
فان سيرته جيدة محبوبة فهو يحب ذاته وأفعاله ويسر بنفسه ويسر به أيضا
غيره ويختار كل انسان مواصلة ومصادقته فهو صديق نفسه والناس اصدقاؤه
وليس يضاده الا الشرير فقط ويعرض لمن هذه سيرته أن يحسن الى غيره
بقصد وبغير قصد وذلك أن أفعاله لذينة محبوبة والذينا محبوب مختار فيكثر
المقبلون عليه والمتفقون به والاخذون عنه وهذا هو الاحسان الذاتي الذي
يبقى ولا ينقطع ويتزايد على الايام ولا ينقص وأما الاحسان العرضي الذي
ليس بخلق ولا هوسيرة لصاحبه فانه ينتطع ويلحق فيه اللوم والمحبة التي تعرض
منه تلحق بالمحبات الدائمة ولذلك يوصى صاحبه بتريقته فيقال له تربية الصنعة
أصعب من ابتدائها والمحبة التي تحدث بين المحسن والمحسن اليه يكون فيها
زيادة ونقصان أعني أن محبة المحسن للمحسن اليه أشد من محبة المحسن اليه
للمحسن واستدل ارسطوطاليس على ذلك بان المقرض وصانع المعروف يهتم كل
واحد منهما بمن أقرضه واصطنع المعروف عنده ويتعاهدانها ويحبان

سلامتهما أما المقرض فربما أحب سلامة المقرض لمكان الاخذ لا لمكان المحبة
أعنى أنه يدعو له بالسـلامة والبقاء وسدو غ النعمة ليصل الى حقه وأما المقرض
فليس يعنى كبير عناية بالمقرض ولا يدعزله بهذه الدعوات وأمام مصطنع المعروف
فانه بالحق الواجب يود الذى اصطنع اليه معروفه وان لم ينتظر منه منفعة وذلك
أن كل صانع فعل جيد محمود يجب مصنوعه فاذا كان مصنوعه مستقيما جيدا
وجب أن يكون محبوبا فى الغاية فقد تبين أن محبة المحسن أشد من محبة المحسن
اليه وأما المحسن اليه فشهوته للاحسان أشد وأزيد من شهوة المحسن وأيضا
فان المحبة المكتسبة بالا حسان المرباة على طول الزمان تجرى مجرى القنيات
التي يتعب بتحصيلها فان ما يكتسب منها على سبيل التعب والنصب تكون
المحبة له أشد والاضن به أكثر ومن وصل الى المال بغير تعب لم يكثر به ولم
يشمخ عليه وبذلك فى غير موضعه كما يفعل الوراث ومن يجرى مجراهم وأمان
وصل اليه بتعب وسافر فى طلبه وشقى بجمعه فانه لاحالة يكثر شديد الضن
به والمحبة له ولهذا العلة صارت الائم أكثر محبة للولد من الاب ويعرض لها
من المحنين والوله أضعاف ما يعرض للاب وبهذا النوع من المحبة يجب
الشاعر شعره ويجب به أكثر من اعجاب غيره وكل فاعل فعل يتعب به فهو
يحجب فعله وأيضا فان المنفعل لا يتعب كتعب الفاعل والاخذ من منفعل والمعطى
فاعل فمن هذه الوجوه يتبين أن مصطنع المعروف يجب من أحسن اليه حبا
شديدا ومن الناس من يصطنع المعروف لاجل الخير نفسه ومنهم من يصطنعه
لاجل الذكر الجميل ومنهم من يصطنعه رياء فقط ومن البين أن أعلاهم مرتبة
من صنعه لذاته أعنى لذات الخير وصاحب هذه الرتبة لا يعدم الذكر الجميل
والثناء الباقي ومحبة من لم يصطنع المعروف عنده وان لم يقصد ذلك بالفعل ولا
بالنية والمسا حكمنا فيما تقدم حكما مقبولا لا يردّه أحد وهو ان كل انسان يجب
نفسه وكانت هذه المحبة لاحالة تنقسم بالاقسام الثلاثة التي ذكرناها أعنى
اللذة والنافع والخير وجب من ذلك أن لا يكون من لا يميز بين هذه الاقسام
حتى يعرف الافضل فالافضل منها لا يدري كيف يحسن الى نفسه التي هي
محبوبته فيقع فى ضروب من الخطأ الجهله بالخير الحقيقي ولذلك صار بعض
الناس يختار لنفسه سيرة اللذة وبعضهم سيرة الكرامة والنافع لانهم لا يعرفون

مما هو أفضل منها وأما من عرف سيرة الخير وعلوم رتبته فهو لا محالة مختار لنفسه
أفضل السير وأكرم الخيرات فلا يؤثر الالذة البهيمية ولا اللذات الخارجة عن
نفسه فانها عرضية كلها ومستحيلة ومنحلة لكنه يختار لها أتم الخيرات وأعلاها
وأعظمها وهو الخير الذي لها بالذات أعنى الذى ليس بخارج عنها وهو الذى
ينسب الى جزئه الالهى ومن سار بهذه السيرة واختارها لنفسه فقد أحسن
اليها وأنزلها فى الشرف الاعلى وأهلها القبول الفيض الالهى واللذة الحقيقية
التي لا تنفارق أبداً واذا كان بهذه الحال فهو لا محالة يفعل سائر الخيرات
الاخرى وينفع غيره ببذل الاموال والسماحة بجمع ما تشاء الناس عليه ويخص
اصدقائه من ذلك بكل ما يضيّق عنه ذرع أصحاب السير الباقية فيصير معظمها
عند كل أحد ولا سيما عند صديقه * وأيضاً فقد ينال فيما تقدم ان الانسان
مدنى بالطبع وشرحنا معنى المدنى فاذا بالواجب يكون تمام سعادته
بالانسانية عند اصدقائه ومن كان تمامه عند غيره فن الحال أن يصل مع
الوحدة والتفرد الى سعادته التامة فالسعيد اذا ما اكتسب الاصدقاء واجتهد
فى ببذل الخيرات لهم ليكتسب بهم ما لا يقدر أن يكتسبه بذاته فيلتزمهم - م أيام
حياته ويلتذون أيضاً وقد شرحنا حال هذه اللذة وأنها باقية الهبة غير منحلة
ولا متغيرة وهؤلاء فى جملة الناس والجمهور منهم قليلون جداً وأما أصحاب اللذات
البهيمية والنافع فيها فكثيرون جداً وقد يكتفى من هؤلاء بالقليل كالاباز يرفى
الطعام وكالمخ خاصة وأما الصديق الاوّل الذى ذكرنا وصفه فلا يمكن أن
يكون كثير العزّة ولانه محبوب بافراط وافراط المحبة لا يصح ولا يتم الا
لواحد وأما حسن العشرة وكرم اللقاء والسعى لكل أحد بسيرة الصديق
الحقيقى فيبذل لاجل طلب الفضيلة ولانا قد قلنا فيما تقدم ان الرجل الخير
الفاضل يسلك فى عشرة معارفه مسلك الصديق وان لم تتم الصداقة الحقيقية
فيهم * وأرسطوطاليس يقول ان الانسان محتاج الى الصديق عند حسن الحال
وعند سوء الحال فعند سوء الحال يحتاج الى معونة الاصدقاء وعند حسن الحال
يحتاج الى المؤانسة والى من يحسن اليه ولعمري ان الملك العظيم يحتاج الى من
يصلطعنه ويضع احسانه عنده كما ان الفقير من الناس يحتاج الى صديق يصلطعنه
ويضع عنده المعروف قال ومن أجل فضيلة الصداقة يشارك الناس بعضهم

بعضا وبنوعا شرون عشرة جميلة ويحتمون في الرياضات والصيد والدعوات
 * وأما سقراطيس فإنه قال بهذه الألفاظ اني لست أتعجب ممن يعلم أولاده
 أخبار الملوك ووقائع بعضهم ببعض وذكري الحروب والضغائن ومن انتقم
 أو وثب على صاحبه ولا يخطر بباله أمر المودة وأحاديث الألفة وما يحصل من
 المحيرات العامة لجميع الناس بالحبة والانتى وأنه لا يستطيع أحد من الناس
 أن يعيش بغير المودة وان مالت إليه الدنيا بجميع رغائبها فان ظن أحد أن
 أمر المودة صغير فالصغير من ظن ذلك وان قدر أنه موجود يسير الخطب يدرك
 بالهويته فما أصعبه وما أعمى وجود صداقة يوثق بها عند البلوى * ثم قال
 لنكني أعتقد وأقول ان قدر المودة وخطرها عندى أعظم من جميع ذهب
 كنوز قارون ومن ذخائر الملوك ومن جميع ما يتنافس فيه أهل الأرض من
 الجواهر وما تحويه الدنيا برا وبحرا وما يتقلبون فيه من سائر الامتعة
 والاثاث ولا يعدل جميع ذلك ما اخترته لنفسى من فضيلة المودة وذلك
 ان جميع ما أحصيته لا يرفع صاحبه اذا حطت به لوعة مضيق في صدقه
 وفهم من الصديق هاهنا انه آخر هوانت سواء كان أبا من نسب
 أو غريبا أو ولدا أو والدا ولا يقوم له جميع ما فى الأرض مقام صديق يثق به فى
 مهم يساعده عليه وسعادة عاجلة أو آجلة تتم له فطوبى لمن أوتي هذه النعمة
 العظيمة وهو خلو من الشيطان وأعظم طوبى لمن أوتيت في سلطان وذلك أن من
 باشر أمور الرعية وأراد أن يعرف أحوالهم ويتطرق في أمورهم حتى يتطرق
 بكفهم أذنان ولا عيان ولا قلب واحد فان وجد أخوانا ذوي ثقة وجد بهم
 عيوننا وإذا أنا وقولوا كأنها باجماله فقربت عليه أطرافه واطلع من أدنى أمره
 على أقصاه ورأى الغائب بصورة الشاهد فاني توجد هذه الغضيلة الاعند
 الصديق وكيف يطمع فيها عند غير الرفيق الشفيق واذا قدرنا هذه النعمة
 الجليلة الخطيرة فيجب علينا أن ننظر كيف نقمتها ومن أين نطلبها واذا احصاها
 لنا كيف نحفظها لئلا يصيبنا ما أصاب الرجل الذي ضرب به المثل حين
 طلب شاة سمينة فوجدناها وازمة فاعتربها ووطن الورم سمينا فأخذها الشاعر
 فقال (أعد لها نظرات منك صادقة ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم) لا سمينا
 وقد علمنا ان الانسان من بين الحيوان يتضع حتى يظهر للناس منه ما لا حقيقة

له فيبذل ماله وهو بخيل ليقال هو جواد ويقدم في بعض المواطن على بغض
 الخواف ليقال هو شجاع وأما سائر الحيوان فان أخلاقها ظاهرة للناس من أول
 الامر لا تصنع فيها وكذلك يكون حال من لا يعرف الحشاش والنبات فانها
 تشبه في عينه حتى ربما تناول منها شيئاً وهو يظنه حلو فإذا طعمه وجدده
 مراراً على طعمه غداً فيكون مما فينبغي لنا أن نخذر ركوب الخطر في تحصيل
 هلم النعمة الجارية حتى لا يقع في مودة الموهين الخداعين الذين يتصورون
 لنا بصورة الفضلاء الاختيار فإذا حصلوا في شبابههم افترسونا كما تفرس
 السباع أكلتها والطريق إلى السلامة من هذا الخطر بحسب ما أخذناه عن
 أسقراطيس إذا أردنا أن نستهفيد صديقا أن نسأل عنه كيف كان في صباه مع
 والديه ومع اخوته وعشيرته فان كان صالحاً معهم فارجع الصلاح منه والا فبعد
 منه وإياك وإياه قال ثم اعرف بعد ذلك سيرته مع اصدقائه قبل ان تضافها إلى
 سيرته مع اخوته وآبائه ثم تبسغ أمره في شكر من يجب عليه شكره أو كفره النعمة
 ولست أعني بالشكر المكافأة التي ربما عجز عنها بالفعل ولكن ربما عطل نيته
 في الشكر فلا يكافئ بما يستطيع وبما يقدر عليه ويعتزم الجميل الذي
 يسدي إليه ويراه خفاله أو يتكاسل عن شكره باللسان وليس أحديتة مذر
 عليه ثمر النعمة التي تتولاه والثناء على صاحبها والاعتداله بها وليس ثمر أشد
 احتياجاً للنعم من الكفر وحسبك ما أعده الله لكافر نعيمته من النعم مع
 نعاله عن الاستضرار بالكفر ولا شيء أجلب للنعمة ولا أشد تنبيهاً لها من
 الشكر وحسبك ما وعد الله به الشاكرين مع استغنائه عن الشكر فتعرف هذا
 الخلق ممن تريد مواخاته واحذر أن تبغى بالكفر للنعم المستحقة لا يادى
 الاخوان واحسان السلطان ثم انظر إلى ميله إلى الراحة وتباطئه عن الحركة
 التي فيها أدنى نصب فان هذا خلق ردي و يتبعه الميل إلى الذات فيكون سبباً
 للتقاعد عما يجب عليه من الحقوق ثم انظر نظراً شافياً في محبته للذهب والفضة
 واستهاته بجمعها وحرصه عليها فان كثيراً من المتعاشرين يتظاهرون
 بالحمية ويتهادون ويتناصحون فإذا وقعت بينهم معاملة في هذين العجزين هز
 بعضهم على بعض هزير الكلاب وخرجوا إلى ضروب العداوة ثم انظر في محبته
 للرياسة والتعظيم فان من أحب الغلبة والتروس وان يفرط لا ينصفك في

المودة ولا يرضى منك عمل ما به طيك ويحملة الخيلا والتميه على الاستهانة
 باصدقائه وطلب الترفع عليهم وايس تتم مع ذلك مودة ولا غبطة ولا بد من أن
 تؤول الحال بينهم الى العداوة والاحقاد والاضغان الكبيرة ثم انظر هل هو
 ممن يستهزم بالغناء والمجون وضروب اللهو واللعب وسماع المجون والمضاحيك
 فان كان كذلك فما أشغله عن مساعدات اخوانه ومواساتهم وما أشد هربه عن
 مكافاة باحسان واحتمال النصب ودخول تحت جيل فيه مشقة فان وجدته
 بريثامن هذه الحلال فلتحفظ عليه ولترغب فيه ولتسكنف بواحدان وجد فان
 الكمال عزيز وأيضا فان من كثر اصدقاؤه لم يف بمحقوقهم واضطر الى
 الاغضاء عن بعض ما يجب عليه والتقصير في بعضه وربما تراءفت عليه
 أحوال متضادة أعنى أن تدعوه مساعدة صديق الى أن يسر بسروره
 ومساعدة آخر أن يغم بغمه وأن يسعى بسعى واحد ويقعد بقعود آخر مع أحوال
 تشبه هذه كثيرة مختلفة ولا ينبغي أن يحملك ما حضنتك عليه من طلب
 الفضائل من تصادقه على تتبع صغار غيوبه فتصير بذلك الى أن لا يسلم لك
 أحد فتبقى خلوا من الصديق بل يجب أن تغضى عن المعاييب اليسيرة التي
 لا يسلم من مثلها البشر وتنتظر ما تجده في نفسك من عيب فتحتمل مثله من غيرك
 واحذر عداوة من صادقه أو خالته أو خالطته مخالطة الصديق واسمع
 قول الشاعر

عدوك من صديقك مستفاد * فلا تستكثرن من الصحاب

فان الداء أكثر ما تراه * يكون من الطعام أو الشراب

ولذلك يجب عليك متى حصل لك صديق أن تستكثر مراعاته وتبالغ في تفقده
 ولا تستهين باليسير من حقه عندهم يعرض له أحوادث يحدث به فأما في
 أوقات الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق والخلق الرحب وان تظهر له في
 عينك وحركانك وفي هشايشك وارتياحك عند مشاهدته اياك ما يزداد به في

التحفي المبالغه
 في اكرام
 الصديق
 وملا طفته

كل يوم وكل حال ثقة بمودتك وسكونا الى غيبك وبرى السرور في جميع
 أعضائك التي يظهر السرور فيها اذ القيك فان التحفي الشديد عند طاعة
 الصديق لا يحنى وسرور الشك كل بالشك كل أمر غير مشكل ثم ينبغي أن تفعل
 مثل ذلك بمن تعلم أنه يؤثره ويحبه من صديق أو ولدا أو تابع أو حاشية وتنتي

عليهم من غير اسراف يخرج بك الى الملقى الذي يعمقك عليه ويظهر له منك الملقى بالتحريك
تكاف فيه وانما يتم لك ذلك اذا توخيت الصدق في كل ما تنني به عليه والزم الود واللفظ
هذه الطريقة حتى لا يقع منك توان فيها بوجه من الوجوه وفي حال من الاحوال الشديدين اه م
فان ذلك يجلب المحبة الخاصة ويكسب الثقة التامة ويغيدك بحبة الغرباء
ومن لامع رفة لك به وكان الحجام اذا ألف بيوتنا وانس لجالسه - ناو طاف بها
بحباب لنا أشكالة وأمثاله فكذلك حال الانسان اذا عرفنا واختلط بنا اختلاط
الراغب فينا الا نس بنا بل يزيد على الحيوان الغير الناطق بحسن الوصف
وجيل الثناء ونشر المحاسن واعلم ان مشاركة الصديق في السراء اذا كنت فيها
وان كانت واجبة عليك حتى لا تستأثرها ولا تختص بشئ منها فان مشاركته في
الضراء أوجب وموقعها عنده أعظم وانظر عند ذلك ان أصابته نكبة أو حقت
مصيبة أو عثر به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك وما لك وكيف يظهر له
تفقدك ومراعاتك ولا تنتظرن به أن يسألك نصريجا أو تعريضا بل اطلع على
قلبه واسبق الى ما في نفسه وشاركه في مضض ما تحقه ليخفف عنه وان بلغت مرتبة
من السلطان والغنى فاغس اخوانك فيها من غير امتنان ولا تطاول وان رأيت
من بعضهم نبوا عنك أو نقصا انما عهده فدأخله زيادة مداخلة واختلط به
واجتذبه اليك فانك ان أنفت من ذلك أو تدأخلك شئ من الكبير والصلف
عليهم انتقض جبل المودة وانتكحت قوته ومع ذلك فليست تأمن أن يزولوا عنك
فتستحي منهم وتضطرا الى قطيعتهم حتى لا تنظر اليهم ثم حافظ على هذه الشروط
بالمداومة عليهم التبقى المودة على حال واحدة وليس هذا الشرط خاصة بالمودة
بل هو مطرد في كل ما يخصك أعني أن مركوبك وملبسك ومنزلك متى لم تراعها
مراعاة متصلة فسدت وانتقضت فاذن كانت صورة حائطك وسطوحك كذلك
ومتى غفلت أو توانيت لم تأمن تقوضه وتهدمه فكيف ترى أن تحفوم من ترجمه
لكل خير وتنتظر مشاركته في السراء والضراء ومع ذلك فان ضررتك يختص
بك بمنفعة واحدة وأما صديقك فوجوه الضرر التي تدخل عليك بجفائه
وانتقاص مودته كثيرة عظيمة وذلك انه ينقلب عدوا وتحول منافعه مضار فلا
تأمن غوائله وعدوانه مع عدمك الرغائب والمنافع به وينقطع رجاؤك فيما
لا تجد له خلفا ولا تستفيد عنه عوضا ولا يسد مسدده شئ واذا راعيت شروطه

وحافظت عليها بالادامة أمنت جميع ذلك ثم أحذر المرء معه خاصة وإن كان
واجبا أن تحذره مع كل أحد فان سيطرة الصديق تقتلع المودة من أصلها لانها
سبب الاختلاف والاختلاف سبب التباين الذي هربنا منه الى ضده وقبحنا أثره
واخذنا عليه الالفة التي طلبناها وأئنياعا عليها وقلنا ان الله عز وجل دعا اليها
بالشريعة القويمة واني لا عرف من يؤثر المرء ويرغم أنه يقدح خاطره ويشخذ
ذهنه ويشير شكوكه فهو يتعمد في المحافل التي تجتمع رؤساء أهل النظر ومتعاطي
العلوم مما رآه صديقه ويخرج في كلامه معه الى ألفاظ الجهال من العامة
وسقاطهم ليزيد في نجل صديقه وليظهر انقطاعه وتبلجه وليس يقول ذلك عند
خلوته به وهذا كرت له وانما يفعله حيث يظن به أنه أدق نظرا أو أحضر حجة
وأغزر علما وأحد قريحة فأكنت أشبهه بالأهل البغي وجبارة أصحاب الاموال
والمتشبهين بهم من أهل البعد فان هؤلاء يستحقرون بعضهم بعضا ولا يزال يصغر
بصاحبه ويرزى على مروءته ويتطلب عيوبه ويتبع عثراته ويبالغ كل واحد
فيما يقدر عليه من اساءة صاحبه حتى يؤدي بهم الحال الى العداوة الثابتة التي
يكون معها السعاية وازالة النعم وتجاوز ذلك الى سفك الدم وأنواع الشرور
فكيف يثبت مع المرء محبة أو يرجي به اللفة ثم احذر في صديقك ان كنت متحققا
بعلم أو متحملا بأدب أن يتخل عليه بذلك الفن أو يرى فيك أنك تحب الاستبداد
دونه والاستئثار عاياه فان أهل العلم لا يرى بعضهم في بعض ما يراه أهل الدنيا
بينهم وذلك أن متاع الدنيا قليل فاذا تراحم عليه قوم ثلم بعضهم حال بعض
ونقص حظ كل واحد من حظ الآخر فأما العلم فانه بالاضد وليس أحد ينقص
منه ما يأخذه غيره منه بل يركو على التفقه ويربوع الصداقة ويزيد على الانفاق
وكررة المخرج فاذا بخل صاحب علم بعلمه فاما ذلك لاحوال فيه كلها قبيحة وهي
انه اما أن يكون قليل البضاعة منه فهو يخاف أن يفنى ما عنده أو يرد عليه مالا
يعرفه فيزول شرفه عند الجهال واما أن يكون مكتسبا به فهو يخشى أن يضيق
مكتسبه به وينقص حظه منه واما أن يكون حسودا وحسودا بعيد من كل
فضيلة لا يؤده أحد واني لا أعرف من لا يرضى بأن يتخل بعلم نفسه حتى يتخل بعلم
غيره ويكثر عتبه وسخطه على من يفيد غيره من التلازمة المستحقين لفائدة العلم
وأكثر ما يتوصل الى أخذه المكتسب من أصحابها ثم عندهم منها وهذا خلق لا تبقى

معه مودة بل يجب الى صاحبه عداوان لا يحسبها يحسب اطماع أصداقائه من
 صداقته ثم احذر أن تنبسط أصحابك ومن يخلو بك من أتباعك أو تحتمل
 أحدا منهم على ذكر شيء في نفسه ولا ترخص في عيب شيء يتصل به فضلا عن عيبه
 ولا يطعن أحد في ذلك من أولى أسبابك والمتحصين بك جدا ولا هزلا وكيف
 تحتمل ذلك فيه وأنت عينه وقلبه وخليفته على الناس كلهم بل أنت هزفانه ان
 بلغه شيء مما حذرته لم يشك أن ذلك كان عن رأيك وهو لك فينقلب عدوا
 وينفر عنك نفور الصديقان عرفت منه أنت عيبا فوافقه عليه موافقة لطيفة
 ليس فيها غلظة فان الطبيب الرقيق ربما بلغ بالدواء اللطيف ما يبلغه غيره
 بالشق والقطع والكي بل ربما قوصل بالغذاء الى الشفاء واكتفى به عن
 المعالجة بالدواء ولست أحب أن تغضي عما تعرفه في صديقك وأن تترك
 موافقته عليه بهذا الضرب من الموافقة فان ذلك خيانة منك ومساعدة فيما
 يعرذضره عليه وليس من حق الصديق أن يعرف ويبدل لغيره الاضداد
 حتى يعينوه ويشبهوه ثم احذر النسيمة وسماها وذلك أن الاشرار يدخلون بين
 الاخيار في صورة النجاة فيؤههونهم النصيحة وينقلون اليهم في عرض الاحاديث
 اللذيذة اخبار أصداقائهم بحرفة موهمة حتى اذا تجاسروا عليهم بالحديث المختلق
 يضرخون لهم بما يفسد موداتهم ويشوه وجوه أصداقائهم الى أن يبغض بعضهم
 بعضا والافندما في هذا المعنى كتب مؤلفه يحذرون فيها من النسيمة ويشبهون
 صورة النمام بمن يحك بأظافيره أصول البنيان القوية حتى يؤثر فيها ثم لا يزال
 يزيد ويمن حتى يدخل فيها المعول فيقلعه من أصله ويضربون له الامثال
 الكثيرة المشبهة بحديث الثور مع الاسد في كتاب كليله ودمنه ونحن نكتفي بهذا
 القدر من الايماء اثلا نخرج عن رسم كتابنا وعما بنينا عليه مذهبنا من الايجاز
 مع الشرح ولست أترك مع الايجاز والاختصار تعظيم هذا الباب وتكريره
 عليك لتعلم أن القدماء انما ألغوا فيه الكتب وضرروا له الامثال وأكثر ما
 فيه من الوصايا المأرأوه من النفع العظيم عند السامعين من الاخيار ولما خافوه
 من الضرر الكثير على من يستهين به من الانعام وليعلم أن المثل المضروب في
 السباع القوية اذا دخل عليها الثعلب الرأغ على ضعفه فأهلكها ودمرها وفي
 الملوك المحصاة يدخل بينهم أهل النسيمة في صورة المنحجين حتى يفسدوا نيتهم

على وزراءهم المبالغين في نصيحتهم المجتهدين في تثبيت ملكهم الى أن يغضبوا عليهم ويصرفوا به عيونهم عنهم ويصيروا من محبتهم واشارتهم على آباءهم وأولادهم الى أن لا يملوا عيوبهم منهم والى أن يبطشوا بهم قتلًا وتعذيبًا وهم غير مذنبين ولا مجترمين ولا مستحقين الا الكرامة والاحسان اذا بلغ بهم من الفساد والاضرار ما بلغه من هؤلاء فكم بالحري أن يبلغ من هذا الذي يجدوه في أصدقائنا الذين اخترناهم على الايام وأذنوناهم للشدائد وأحللناهم محل أرواحنا وزدناهم تفضلا وكراما ويتبين لك من جميع ما قدمناه ان الصداقة وأصناف المحبات التي يتم بها مساعدة الانسان من حيث هو - مدني بالطبع انما اختلفت ودخل فيها ضرر الفساد وزال عنها معنى التأحد وعرض لها الانتشار حتى احتجنا الى حفظها والتعب الكثير بنظامها لاجل النقائص الكثيرة التي فيها وحاجتنا الى اتمامها مع المحوادث التي تعرض لنا من الكون والفساد فان الفضائل الخلقية انما وضعت من أجل المعاملات والمعاملات التي لا يتم الوجود الانساني الا بها وذلك أن العدل انما احتجج اليه لتصح المعاملات وليزول به معنى الجور الذي هو رذيلة عن المتعاملين وانما وضعت العفة فضيلة لاجل الذات الرديئة التي تحيى الحيانات العظيمة على النفس والبدن وكذلك الشجاعة وضعت فضيلة من أجل الامور المسئلة التي يجب أن يقدم الانسان عليها في بعض الاوقات ولا يهرب منها وعلى هذا جميع الاخلاق المرضية التي وصفناها وحضضنا على اقتنائها وأيضافا جميع هذه الفضائل تحتاج الى أسباب خارجة من الاموال والى اكتسابها من وجوهها الممكنة أن يفعل بها فعل الاجرار والعاذل يحتاج الى مثل ذلك ليجازي من عاشره بحميد ويكافئ من عامله باحسان وجميعها لا تقوم الا بالابدان والانفس وما هو خارج عنها على حسب تقسيمنا السعادات فيما مضى وكلما كانت الحاجات أكثر احتجج الى المواد الخارجة عنها أكثر فهذه حالة السعادة الانسانية التي لا تتم لها الا بالافعال البدنية والاحوال المدنية وبالايعوان الصالحين والاصدقاء المخلصين وهي كما تراها كثيرة والتعب بها عظيم ومن قصر فيها قصرته السعادة الخاصة به ولذلك صار الكسل ومحبسة الراحة من أعظم الرذائل لانهما يحولان بين المرء وبين جميع الخيرات والفضائل ويسلخان الانسان من الانسانية ولذلك ذمنا

المتوسمين بالزهـد اذا تفردوا عن الناس وسكنوا الجبال والمنازل واختاروا
التوحش الذى هو ضد التمدن لانهم ينسلخون عن جميع الفضائل الخلقية التى
عددها كلها وكيف يعف ويعدل ويمحوا ويجمع من فارق الناس وتفرد
عنهم وعدم الفضائل الخلقية وهل هو الا بمنزلة الجماد والميت وأما محبة الحكمة
والانصراف الى التصور العقلى واستعمال الآراء الالهية فانها خاصة بالجزء
الالهى من الناس وليس يعرض لها شئ من الآفات التى تعرض للمجسات الاخر
الخلقية وضروب الفساد ولذلك قلنا انها لا تقبل التنمية ولا نوعا من أنواع
الشرور لانها الخير المحض وسببها الخير الاول الذى لا تشوبه مادة ولا تحفه
الشرور التى فى المادة وما دام الانسان يشتمل الاخلاق والفضائل الانسانية
فانها تعوقه عن هذا الخير الاول وهذه السعادة الالهية ولكن ليس يتم له
الابتلاك ومن حصل تلك الفضائل بنفسه ثم اشتغل عنها بالفضيلة الالهية فقد
اشتغل بذاته حقاً ونجماً من مجاهدات الطبيعة وآلامها ومن مجاهدات النفس
وقواها وصار مع الارواح الطيبة واختلط بالملائكة المقربين فاذا انتقل من
وجوده الاول الى وجوده الثانى وحصل فى النعيم الابدى والسرور والسرمدى
وقد أطلق أرسطوطاليس جميع هذه الالفاظ وقال ان السعادة التامة الخاصة
هى لله عز وجل ثم للملائكة والملائكين ثم قال ولا ينبغي أن يضاف الى الملائكة
تلك الفضائل التى عددها فى سعادة الانسان فانهم لا يتعاملون ولا يكون عند
أحدهم منهم ودعة فيحتاج الى ردها ولا لا أحد منهم تجارة فيحتاج الى العدالة ولا
يفزعه شئ فيحتاج الى النجدة ولا له نفقات فيحتاج الى الذهب والفضة ولا له

شهوات فيحتاج الى ضبط النفس والى فضيلة العفة ولا هو مركب من
الاستقصات الاربعة التى تحمل فى أضدادها فيحتاج الى الغذاء فأذن هؤلاء أى الاصـول
الابرار المطهرون من خلق الله عز وجل غير محتاجين الى الفضائل الانسية والله
تعالى وتقدس وجل أعلى من ملائكته فيجب أن تنزهه عن جميع ما ذكرناه العناصر الحاملة
من فضائل الانسان وانما ذكره بالخير البسيط الذى يشبهه ونسب اليه فى كل ما يبين
الامور العقلية التى تليق به فيما لحق الواجب الذى لا مرية فيه لا يجب الا السعيد الملائكة وان
الخير من الناس الذى يعرف السعادة والخير بالحقيقة فاذلك يتقرب اليه بهما كان أطلق الضد
جهده ويطلب مرضاته بقدر طاقتة ويتقبل أوامره بخواسـة طاعته ومن أحب على المباني اهـ

الله تعالى هذه المحبة وتقرب اليه هذا التقرب وأطاعه هذه الطاعة أحبه الله
وقربه وأرضاه واستحق خلقه التي أطلقتم الشريعة على بعض البشر حيث قيل
إبراهيم خليل الله * وأما أرسطو طاليس فإنه أطلق بعد ذلك بالعلة غير مطلق في
لغتنا وذلك أنه قال من أحب الله تعاهده كما يتعاهد الصداقاء بعضهم بعضا
وأحسن اليه ولذلك يظن بالحكيم الذات الجمجية وضروب الفرح الغريبة
ويرى من تحقق بالحكمة أنها ملذذة غاية الالتذاذ فلا يلتفت الى غيرها ولا يعرج
على سواها وإذا كان الامر على ما وصفنا فالحكيم السعيد التام الحكمة هو الله
تعالى فليس يحبه الا السعيد الحكيم بالحقيقة لان الشبيه انما يسر بشبيهه فقط
ولذلك صارت هذه السعادة أرفع وأعلى من تلك السعادة التي ذكرناها وهي غير
منسوبة الى الانسان لانها مهدية من الحياة الطبيعية مبرأة من القوى النفسانية
مبينة بجميعها غاية المبينة وانما هي موهبة الهية يهبها الباري جللت عظمتها لمن
اصطفاه من عبادته ثم التمسها منه وسعى لها سعيها ورغب فيها وزمها مدة حياته
واحتمل المشقة والتعب فان من لم يصبر على ادامة التعب اشتاق للعب وذلك
ان اللعب يشبه الراحة والراحة ليست من تمام السعادة ولا من أسبابها وانما
يميل الى الراحة البدنية من كان طبيعي الشكل بهيمي الجوار كالعبيد والصيدان
والبهائم فليس ينسب الحيوان غير الناطق ولا الصيدان والعبيد الى السعادة
ولا من كان مناسبا لهم وأما العاقل الفاضل فإنه يطلب بهمة أعلى المراتب
وأرسطو طاليس يقول ليس ينبغي أن تكون همهم الانسان انسية وان كان
انسانا ولا يرضى بهمهم الحيوان الميت وان كان هو أيضا ميت بل يقصد بجميع
قواه أن يحيى حياة الهية فان الانسان وان كان صغيرا مجتة فهو عظيم بالحكمة
شريف بالعقل والعقل يفوق جميع الخلائق لانه الجوهر الرئيس المستولى على
هذا الكل بأمره مدعه تعالى جده وقد قلنا فيما تقدم ان الانسان مادام
في هذا العالم فهو محتاج الى حسن المحال الخارجة عنه ولا يمكن ينبغي أن لا ينصرف
الى طلب ذلك بقوة كلها ولا يطلب الاستكثار منه فقد يصل الى الفضيلة من
ليس بكثير المال ولا ظاهر اليسار فان الفقير من المال والاملاك قد يفعل
الافعال الكريمة ولذلك قالت الحكماء ان السعداء هم الذين رزقوا القصد من
الخيرات الخارجة عنهم وفعلوا الافعال التي تقتضيها الفضيلة وان كانت فيهم
قليلة

قليلة * هذا كلام المحكم في هذه المرتبة التي وعدناك الكلام فيها وهو يقول
بعد ذلك ليس في معرفة الفضائل كفاية بل الكفاية في العمل بها ومن الناس من
ينفض الى الفضائل وينقاد الى الموعظة ويرغب في الخيرات وهو لا يقلبون وهم
الذين يمتنعون من جميع الرذائل والشرور وذلك للغيرزة الجيدة والطبع الجيد
الفاثق ومنهم من ينقاد الى الخيرات حتى يمتنع من الرذائل والشرور بالوعيد
والفزع والاندازات من العذاب فيهرب من الخجيم والمساوية وما أعد فيها من
الآلام ولذلك حكمنا ان بعض الناس أختيار بالطبع وبعضهم أختيار بالشرع
وبالتعلم فالشريعة تجزى لثلاثة مجرى الماء للانسان الذي به يسبح غصته
ومن لا ينقاد لها فهو كالشرق بالماء فلا يشرب الماء ولا يجده يسبح غصته
وهو المالك الذي لا خيلة فيه ولا طمع في اصلاحه وبرئه ولهذا العلة قلنا ان من
كان بالطبع خيرا فافاض لذلك لمحبة الله اياه وليس أمره المينا ولا نحن كما سيده بل
الله عز وجل ومثل هذا هو الذي يقول فيه ارسطوطاليس ان عناية الله به أكبر
* فتحصل مما قدمناه ان أصناف السعداء من الناس أربعة وهم موجودون
بالنصف والحس وذلك اننا نجد من الناس من هو خير فاضل من مبدء كونه نرى
فيه النجابة طفلا وتغرس فيه الفلاحه ناشئا بأن يكون حيا كريم الخجيم يؤثر
بجائسة الاخير ومثوانسة الفضلاء وينفر من اصدادهم وليس يكون كذلك
الا بعناية تحقه من أول مولده كما قلنا * ونجد أيضا من لا يكون بهذه الصفة من
مبدء كونه بل يكون كسائرا الصبيان الا انه يسعى ويجتهد ويطلب الحق اذا
رأى اختلاف الناس فيه ولا يزال كذلك حتى يبلغ مرتبة الحكمة أعنى أن يصير
علمه صحيحا وعمله صوابا وليس يبلغ هذه الدرجة الا بالتفاسف واطراح
العصبيات وسائر ما حذرنا منه * ونجد أيضا من يوجد بهذه السيرة أخذاعلى
الاكراه اما بالتأديب الشرعي واما بالتعليم المحكمى ومعلوم ان المطلوب هو
القسم الثانى اذا كانت الاقسام الباقية هي من خارج ولا يمكن أن نطلب أعنى
أن من يتفق له في أصل مولده السعادة ومن يكره عليها ليس من أقسام الطالب
المجتهد وتبين أيضا مقام الطالب المجتهد ومنزلته من السعادة النائمة الحقيقية
وانه وحده من بين سائر الطبقات هو السعيد الكامل المقرب الى الله عز وجل
المحب المطيع المستحق خلته ومحبته كما تقدم وصفه تمت المقالة الخامسة

* (المقالة السادسة) *

نبتده بعون الله وتوفيقه وتأيمده في هذه المقالة بذكر شفاء الامراض التي تلحق
نفس الانسان وعلاجها ونذكر الاسباب والعلل التي تولدها وتحدث منها فان
حذاق الاطباء لا يقدمون على علاج مرض جسماني الا بعد ان يعرفوه ويعرفوا
السبب والعلة فيه ثم يرمون بمقابله باضداده من العلاجات ويتبدون من
الحمية والادوية اللطيفة الى ان ينتهوا في بعضها الى استعمال الاغذية السكرية
والادوية البشعة وفي بعضها الى القطع بالمحديد والكي بالنار * ولما كانت
النفس قوة الهية غير جسمانية وكانت مع ذلك مستعملة لمزاج خاص ومربوطة به
رباط طبيعي الهيا لا يفارق أحدهما صاحبه الا بمشيئة الخالق عز وجل وجب
أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه متغير بتغيره فيصيح بصحته ويمرض بمرضه
ونحن نرى ذلك مشاهداً وعياناً بما يظهر لنا من أفعالها وذلك انا كما نرى
المريض من جهة بدنه لا سيما ان كان سبب مرضه أحد الجزئين الشريفين أعنى
الدماغ والقلب يتغير عقله ويمرض حتى ينكر ذنوبه وفكره وتخيلاه وسائر قوى
نفسه الشريفة ويحسن هو من نفسه بذلك كذلك أيضاً نرى المريض من جهة
نفسه اما بالغضب واما بالحزن واما بالعشق واما بالشهوات الماخذجة به تتغير صورة
بدنه حتى يضطرب ويرتعده ويصفر ويحمر ويهزل ويسمن ويلحقها ضروب
التغير المشاهدة بالحواس * فيجب لذلك أن تتقدم مبدأ الامراض اذا كان من
نفوسنا فان كان مبدأها من ذاتها كالفكر في الاشياء الرديئة واجالة الرأى فيها
وكاستعمار الخوف والخوف من الامور العارضة والمتربة والشهوات الماخذجة
قصداً علاجها بما يخصها وان كان مبدأها من المزاج أو من الحراس كالخور
الذي مبدأه ضعف حرارة القلب مع السكسل والزفافية وكالعشق الذي مبدأه
النظر مع الفراغ والبطالة قصداً أيضاً علاجها بما يخص هذه * وأيضاً لما كان
طب الابدان ينقسم بالقسمة الاولى الى قسمين أحدهما حفظ صحتها اذا كانت
حاضرة والاخر ردها اليها اذا كانت غائبة وجب أن نقسم طب النفوس هذه
القسمة بعينها فتردها اذا كانت غائبة وتقدم في حفظ صحتها اذا كانت حاضرة
* فنقول اذا كانت خيرة فاضلة تحب نيل الفضائل وتحصر على اصابتها وتشتاق

الى

الى العلوم المحققة والمعارف الصحيحة فيجب على صاحبها ان يعاشر من يحاسبه
ويطلب من يشاكله ولا يأنس بغيرهم ولا يحالس سواهم ويحذر كل المحذر من
معاشرة أهل الشر والمجون والمجاهرين باصابة اللذات القبيحة وركوب الفواحش
المفتخرين بها المنهمكين فيها ولا يصغى الى أخبارهم مستطيا ولا يروى أشعارهم
مستحسنًا ولا يحضر مجالسهم مبتهجا وذلك ان حضور مجالس واحد من مجالسهم
وسماع خبر واحد من أخبارهم يتعلق من وعده ووسخه بالنفس ما لا يغسل عنها
الا بالزمان الطويل والعلاج الصعب وربما كان سببا لفساد الفاضل المحنك
وغواية العالم المستبصر حتى يصير فتنة لهما فضلا عن المحدث الناشئ والمتعلم
المسترشد والعلة في ذلك ان محبة اللذات البدنية والراحات الجسمية طبيعة
للانسان لاجل النقائص التي فيه فنحن بالمجولة الاولى والفطرة السابقة
التي نأكل اليها ونحرص عليها وانما نرغم أنفسنا عنها بزمام العقل حتى نقف عند
ما يرسم لنا ونقتصر على المقدار الضروري منها وانما استثنيت في أول هذا
الكلام وشروطها بشرط لان معاشرته لا صدقاء الذي ذكرته أحوالهم
في المقالة المتقدمة وحكمته بتمام السعادة معهم ولهم لا تتم الا بالوفاة
والمداخلة ولا بد في ذلك من المزاج المستعذب والاحاديث المستطابة والفكاهة
المحيوية واصابة اللذة التي تطلتها الشريعة ويقدرها العقل حتى لا يتجاوزها
الى الاسراف فيها ولا يقصر عنها وانما بالاذل ان الخروج الى أحد الطرفين
ان كان الى جانب الزيادة سمي مجرنا وفسقا وخلاعة وما أشبهها من أسماء الذم
وان كان الى جانب النقصان سمي فداة وعموسا وشكاسة وما أشبهها من
أسماء الذم أيضا والمتوسط بينهما هو الظريف الذي يوصف بالهشاشة والطلاقة
وحسن العشرة ويعرض من الصعوبة في وجود هذا الوسط ما يعرض في سائر
الفضائل الخلقية * وما يؤخذ به من يحفظ صحة نفسه ان ياتزم وظيفة من الجزء
النظري والعمل لا يسوغ له الاخلال بها ألبة لتجري النفس مجرى الرياضة
التي تلزم في حفظ صحة البدن وأطباء النفوس أشد تعظيما لما في حفظ صحة
النفس وذلك ان النفس متى تعطلت من النظر وعدت الفكر والغوص على
المعاني تلبدت وتبلمت وانقطعت عنها مادة كل خير واذا ألفت الكسل
وتبرت بالرؤية واختارت العطالة قرب هلاكها لان في عطلتها هذه انسلاخ من

مراده بالقدامة

التي تقول رجل

فدم بالفتح أى

عنى بين

القدامة اه

تبرمت أى

سئمت وخبرت

اه

صوزتها الخاصة بها ورجوعا منها الى رتبة البهايم وهذا هو الانتكاس في المخلوق
 نعوذ بالله منه * واذا تعود الحادث الناشئ من مبدئه كونه الارتياض بالأمور
 الفكرية ولازم التعاليم الاربعة ألف الصدق واحتمل ثقل الروية والنظر
 وأنس بالحق وبطبيعته عن الباطل وسمعه عن الكذب فاذا بلغ أشده وانتقل
 الى مطالعة المحكمة استمر طبعه فيها وتشرب ما يستودع منها ولم يرد عليه أمر
 غريب ولا يحتاج الى كثير تب في فهم غوامضها واستخراج دقائقها فيصل الى
 سعادتها التي ذكرناها سريعا * وان كان حافظ هذه الصحة قد توحى في العلم وبرع
 فلا يحمله الحب بما عنده على ترك الازدياد فان العلم لانه لانه وفوق كل ذي
 علم عليم ولا يتكاسل عن معاودة ما علمه والدرس له فان النسيان آفة العلم
 وليتذكر قول الحسن البصري رجة الله عليه اقدعوا هذه النفوس فانها طائفة
 وحادثها فانها سريعة الدور واعلم أن هذه الكلمات مع قلة حروفها كثيرة
 المعاني وهي مع ذلك فصيحة واستوفت شرط البلاغة واليعلم أيضا حافظ
 هذه الصحة على نفسه انه انما يحفظ عليها نعمة جليلة مرهوبة لها وكنوزا
 عظيمة متذخرة فيها ولا بس فائز مفرغ عنها وأن من كانت هذه المواهب الجليلة
 موجودة له في ذاته لا يحتاج الى طلبها من خارج ولا الى بذل الاموال فيها الغيرة ولا
 يكاف العناء والمؤن الثقيل في تحصيلها ثم أعرض عنها وأهمل أمرها حتى انسلخ
 عنها وعزى منها للموم في فعله مغبون في رأيه غير رشيد ولا موفق لاسيما وهو يرى
 طالبي النعم الخارجة كيف يتجشمون الاسفار البعيدة والمخاطرة ويقطعون
 السبل المخوفة الوعرة ويتعرضون لضروب المكار وأنواع التلف من السباع
 العادية وطبقات الاشرار الباغية وهم يخيبون في أنرا لحوال مع مقاساة هذه
 الاهوال ورجعوا عرضت لهم الندامات المفرطة والمحسرات المعطبة التي تقطع
 أنفاسهم وتفصل أعضائهم فان ظفروا بشئ من مطالبهم كان لا محالة زائلا عن
 قرب أو معرضا الزوال وغير مطموع في بقاءه لانه من خارج وما كان خارجا عنا
 فهو غير ممتنع عما بطرقه من المحوادث التي لا تحصى كثرة وصاحبه مع هذه الحال
 شديد الوجل دائم الاشفاق متعب الجسم والنفس يحفظ ما لا يجد الى حفظه سيلا
 والمخدر على ما لا يغني فيه المخدرات لا وان كان طالب هذه الاشياء الخارجة عنا
 سلطانا أو صاحب سلطان تضاعفت عليه هذه المكارة أضعافا كثيرة بقدر

بما يلا به وبحسب ما يقاسيه من الاضداد والمخسار على البعد ومن القرب وبكثرة
 ما يحتاج اليه من المؤن في استصلاح من يليه ويلى من يليه من مداراة من يوا اليه
 وبما يديه وهو في كل ذلك ملوم مستبطاً ومعتب مستقصرو يستزيد جميع أهله
 والمتصلين به ولا سبيل له الى ارضاء واحد منهم فضلاً عن جميعهم ولا يزال يبالغه
 عن أخص الناس به من أولاده وحرمة ومن يجري مجراهم من حاشيته وخوله
 ما يملؤه غيظاً وحنقاً وهو غير آمن على نفسه من جهتهم مع الخسار الذي بينهم من
 مكتبة الاعداء اياهم ومواطاة المخسار لهم وكلما ازداد من الاعوان والاعضاد
 والانصار زادوه في شغل القلب وجلبوا اليه من المكارة ما لم يكن عنده فهو غني
 عند الناس وهو أشدّهم فقراً ومهسوود وهو أكثرهم حسداً وكيف لا يكون فقيراً
 وحدّ الفقر هو كثرة الحاجة فأكثرا الناس حاجة أشدّهم فقراً كما أن أغني
 الناس أقلهم حاجة ولذلك حكمتنا حكماً صادقاً بأن الله تعالى أغني الأغنياء لانه
 لا حاجة به الى شيء من الاشياء وحكمتنا أيضاً أن أعظم الملوك مناهم أشدّ الناس
 فقراً لكثرة حاجته الى الاشياء ولقد صدق أبو بكر الصديق في خطبته حيث
 قال أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك ثم وصفهم فقال ان الملك اذا ملك
 زهد الله فيما في يده ورغبه فيما في يد غيره وانتقصه شطرا حله وأشرب قلبه
 الاشفاق فهو محسود على القليل ويتخط بالكثير ويسأم الرعاء وانقطع عنه
 كده اليها لا يستعمل الغيرة ولا يسكن الى الثقة فهو كالدرهم الغش والسراب
 الخادع جلد الظاهر خزين الباطن فاذا وجبت نفسه ونضب عمره ومحى ظله
 حاسبه فأشدّ حسابه وأقل عفوه ألا ان الملوك هم المحرومون فهذه صفة الملك
 اذا تمكن من ملكه لا يبادر منه شيئاً ولقد سمعت أعظم من شاهدت من الملوك
 يستعيد هذا الكلام ثم يستعير لواقفته ما في قلبه وصدقه عن حاله وصورته
 ولعل من يرى ظاهراً للملوك من الاسرة والفرش والزينة والاثاث ويشاهد هم
 في مواكبهم محفوفين محشودين بين أيديهم الجنائب والمراكب والعبيد والخدم
 والمجباب والخنم يروعه ذلك فيطن انهم مسرورون بما يراهم لا والذي خلقهم
 وكفانا شغلهم انهم انى هذه الاحوال ذاهلون عما يراهم البعيد لهم مشغولون
 بالافكار التي تتوهم وتعتريهم فيما حكمتنا من ضرورتهم وقد جربنا ذلك
 في اليسير مما ملأ كاه فدائنا على الكثير مما وصفناه ولعل بعض من يصل الى

الملك أو السلطان فالتدني مبدء أمره مدة يسيرة جداً بمقدار مائة - كمن منه وتفتح
 عينه فيه ولا يكتنه بعد ذلك يصير جميع ماله كله كالشيء الطيب يبي له لا يلتذبه ولا
 يفكر فيه ويمد عينه الى ما لا يملكه فلو ملك الدنيا بمخذا فبهرها التقى دنيا أخرى أو
 تزقت همته الى البقاء الابدى والملك المحقيق حتى يتبرم بجميع ما وصل اليه
 وبلغته قدرته وذلك ان حفظ الدنيا أصعب جداً من ان يطييعها من الاخذلال
 والتلاشى ولما يضطر الملك اليه من الامور التي وصفناها والاموال الجمة المصروفة
 الى الجند المرتبطين والخدم المتسوقمين والذخائر والسكنى والمعدة للآلات
 والحوادث التي لا يؤمن طرقها فهذه حال طلاب النعم الخارجة عنا وأما تلك
 النعم التي هي في ذاتنا فانها موجودة عندنا وفيها وهي غير مفارقة لنا لانها موهبة
 الخالق جل وعلا وقد أمرنا باستثمارها والترقي فيها فاذا قبلنا أمره أثمرت لنا نعم بعد
 نعم ورقينا درجة بعد درجة حتى تؤدينا الى النعم الابدية التي وصفناها فيما تقدم
 وهو الملك المحقيق الذي لا يزول والغبطة الابدية الصافية التي لا تحول فمن أخسر
 صفقة وأظهر سقطه ممن أضاع جواهر قيسة باقية هي عنده وموجوده له
 وطلب اعراضا خسيسة فائمة ليست عنده ولا موجوده له فان اتفق أن يحدها
 لم يتبق له ولم تترك عليه وذلك انها تنقل عنه أو ينقل عنها لا محالة فلذلك قال
 الحكيم لمن رزق الكفاية ووجد القصد من السعادة الخارجة أن لا يشتغل
 بغضول العيش فانها بالانهاية ومن طلبها أوقعته في مهالك بالانهاية لها وقد
 أعلمناك فيما تقدم ما الكفاية وما القصد وان الغرض الصحيح بينهما هو مداواة
 الآلام والتحرز من الوقوع فيها لا التمتع وطلب اللذة وان من عاجل الجموع
 والمطش الذين هما مرضان وألمان حادثان لا ينبغي له ان يقصد لذة البدن
 بل صحته وسيلته لا محالة فان من طلب بالاعلاج اللذة لا الصحة لم تحصل له
 الصحة ولم يتبق له اللذة وأما من لم يرزق الكفاية واحتاج الى السعي والاضطراب
 في تحصيلها فيجب أن لا يتجاوز القصد وقد راحته منها الى ما يضطر معه الى
 السعي الخنثي والمحرص الشديد والتعرض لقبائح المكاسب أو ضروب المهالك
 والمعاطب بل يجمل في طلبها اجمال العارف بحساستها وأنه يضطر اليها انقصانه
 فيطلب منها كسائر الخيرات في ضرورتها فان العاقل اذا تصفح أحوالها وجد
 منها ما يأكل الميتة ومنها ما يأكل الروث وما في الخش وهي مسرورة بما تجده من
 اقواتها

أقواتها قزيرة العين بها وليست تحسن من نفوسها نفورا ولا تنصرف نفوسها عنها
كما تنصرف نفوس الحيوان المضاد لها بل انما تنصرف من أقوات تلك الأخر
التي تضادها في النظافة ومثال ذلك الجمعل والخنافس اذا قيست الى الخمل فان
تلك تنهرب من الروائح الطيبة والأقوات النظيفة وهذا يطلبها ويسر بها فاذن
نسبة كل حيوان الى قوته الخاص به ككل مقتنع بما يحفظ بقائه وحياته
وطالب مسروره فينبغي أن ننظر الى أقواتنا بهذه العين وننزلها منزلة المحسن
الذي نضطر الى ملاسته لاخراج ما كنا نحصر على الوصول اليه فلا نبعدها من
هذا الآخر لانها ضرورتان لنا فنحن نلابسهما لاجل الضرورة ولا نشغل
عقولنا باختيارهما والتمتع بهما وافناء أعمارنا في التأنق لهما والتوصل اليهما
ولانتكاسل أيضا عن اعداد ضرورتنا منهن وأما يفضل أحدهما على
الآخر ويستحسن السعي في طلب الدخول ولا يستحسن السعي في طلب الخرج لان
الأول منهن ما هو غذاء موافق لنا يخلف علينا ما نتحمل من أبداننا ولا نستقدره
كذلك لاننا نرغمنا نضعه مكان ما ينقص منه وينوب عنه وأما الثاني منهن ما فهو
عصارة ذلك الغذاء وما نقتله الطبيعة وأخذت حاجتها منه أعنى الذي أحالته دما
صافيا وفرقته في العروق على الأعضاء وأطراحت الثفل الذي لا حاجة بها اليه
وهو في غاية المخالفة والبعد من أمر جتنا فنحن نستوحش منه وننفر عنه لاجل
الضدية والمخالفة الا أنما مضطرون الى اخراجه وتكثيفه ونفضه عنا بالآلات
الموهوبة والمستعملة في ذلك ليعرغ مكانه لما يأتي بعده ويجري مجراه وينبغي
محافظة الصحة على نفسه ألا يهرك قوته الشهوانية وقوته الغضبية بتذكر
ما أصاب منهن ما فوجد لذته بل يتركهما حتى يتحرر كأبا نفسيهما وأعنى بهذا أن
الانسان ربما تذكر لذاته من اصابة الشهوات وطيبها ومراتب كرامته من الساطان
وغيرها فاشتاق اليها واذا اشتاق اليها تحرك نحوها فقد جعلها غرضه فيضطرب
الى استعمال الروية واستخدام النفس الناطقة فيه لتدبر له الوصول اليه وهذه
صورة من يشير بها ثم عادية ويهيج سباعا ضارية ثم يلتبس بها الجحش والخلاص منها
وليس يختار العاقل لنفسه هذه المحال بل هي من أفعال الجانين الذين لا يميزون
بين الخير والشر ولا بين الصواب والخطأ ولذلك يجب أن لا يتذكر أعمال
هاتين القوتين لئلا يشتاق اليها ويتحرك نحوها بل يتركهما فانها جاسية ويران

لأنفسهم ما ويحجان عند حاجتهما أو يلتمسان ما يحتاج البدن إليه ويتخذان من
 باعث الطبيعة ما يغنيك عن بهنهما بالفكر والروية والتمييز فيكون حينئذ فكرك
 وتميزك في ازاحة علمهما وتقدير ما تطلقه لهما في الأمر الضروري الواجب
 لا بد أننا نحافظ لاحتها وهذا هو امضاء شئنة الله تعالى واتمام سياسته لانه
 تعالى انما وهب هاتين القوتين لنا لنستخدمهما عند حاجتنا اليهما لا لنخدمهما
 ونعبد لهما فكل من استعمل النفس الناطقة في خدمة عبيدها فقد تجاوز أمر
 الله وتعدي حدوده وعكس سياسته وتقديره وذلك ان خالقنا عز وجل
 رتب لانا هذه القوى بتقديره وتقديره ولا عدل أشرف وأفضل من ترتيبه
 وتقديره وكل من خالفه وعدل عنه فهو أعظم جائر على ذاته وأكبر ظالم
 لنفسه وينبغي لمحافظ الحكمة على نفسه أن يلفظ نظره في كل ما يعمل ويدبر
 ويستعمل فيه آلات بدنه ونفسه لئلا يجري فيها على عادة تقدمت له مخالفة لما
 يوجب تميزه ورويته فإما أكثر ما يعرض للانسان بدو أفعال تخالف لما
 قدم فيه عزيمته وعقد عليه رأيه فمن عرض له مثل هذا فيجب عليه أن يضع
 لنفسه عقوبات يقابل بها أمثال هذه الذنوب فاذا أنكر من نفسه مبادرة إلى
 طعام ضار أو ترك حبة قد كان استشعرها أو تناول فاكهة غير موافقة أو حلواء
 كذلك عاقب نفسه بصوم لا يفطر فيه الا على الطيف مما يقدر عليه وأقله وان
 أمكنه الطي فليطويز يد في الحجمة من غير حاجة اليها ويمكن في توبخه لنفسه أن
 يقول لما انك قصدت تناول النافع فتناول الضار وهذا فعل من لا عقل له
 ولعل كثير من البهايم أحسن حالا منك لانه ليس فيها ما تقصد لذته لما ثم تناول
 ما يؤلها فاستمسكى الآن للعقوبة وان أنكر من نفسه مبادرة إلى غضب في غير
 موضعه أو على من لا يستحقه أو زيادة على ما يجب منه فليقابل ذلك بالتعرض
 لسفيهه يعرفه بالبذاء ثم ليحتمله وليتبدل لمن يعرفه بالخيرية ممن كان لا يتواضع له
 قبل ذلك أو ليفرض على نفسه ما لا يخرج صدقة ويجعل ذلك نذرا عليه لا يحل به
 وان أنكر من نفسه كسلا وتواني في مصلحة له فليعاقب نفسه بسعي فيه مشقة
 أو صلاة فيها طول أو بعض الاعمال الصالحة التي فيها كد وتعب وبالجمله فليرسم
 على نفسه رسوما تصير عليها فرائض وحدود لا يحل بها ولا يترخص فيها اذا أنكر
 من نفسه مخالفة لعقله وتجاوز المرسومه وليحذر في جميع أوقاته ملابسة زينة

أو مساعدة رفيق عليها أو مخالفة صواب ولا يستحق قرن شيئا مما يأتيه من صغار
السيئات ولا يطلبن رخصة فيها فان ذلك يدعو الى أعظم منها ومن تعود في أول
نشوه وحدنان شبابه ضبط النفس عن شهواتها عند ثورة غضبه وحفظ لسانه
واحتمال أقرانه خف عليه ما يشغل على غيره من لم يتأدب بهذه الآداب * وبيان
ذلك اننا نجد العبيد وأشباههم اذا بلوا بما الى سوء بسفاهون عليهم ويسجون
أعراضهم هان عليهم المخطب فيما يسمعون حتى لا يؤثر فيهم وربما انضاهكوا
عند سماع مكره شديد خجكا غير متكاف ويعلمون عند ذلك أنهم لهم وادعين
طلاقين غير قلة وقد كانوا قبل ذلك شرسين غصوبين غير محتملين ولا عسكين
عن الاجوبة والانتقام بالكلام وطلب التشفي بالخصام وهذه سبيلنا اذا ألقنا
الفضائل وتجنبنا الرذائل وأمسكنا عن مقابلة السفهاء ومجازاتهم والانتقام منهم
* ويجب على حافظ الصحة على نفسه أن يتشبه بالملوك الموصوفين بالحرز فانهم
يستعدون للاعداء بالعدة والعتاد والتحصن قبل هجوم العدو وهم في مهلة من
زمانهم وفي اتساع من نظره من ولو أغفلوا ذلك الى أن تحمل بهم المسكاره وتطرقهم
الشدة اندلأ ذلهم الامر عن الحيلة وعن الرأي السديد * فعلى هذا الاصل
يجب أن نبني أمورنا في الاستعداد لاعدائنا من الشره والغضب وسائر ما يزلنا
عن أغراضنا من الفضائل بان نتعود الصبر على ما يجب الصبر عليه والحلم عن
يذنبى أن يحلم عنه ونضبط النفس عن الشهوات الرديئة ولا نتطرد دفع هذه
الرذائل وقت هيجانها فان الامر عند ذلك صعب جدا ولعله غير ممكن ألبتة
* ويجب على حافظ الصحة على نفسه أن يطلب عيوب نفسه باستقصاء شديد ولا
يقنع بما قاله جالينوس في ذلك فانه ذكر في كتابه المعروف بتعرف المرء عيوب
نفسه انه لما كان كل انسان يحب نفسه خفيت عليه معاييه ولم يرها وان كانت
ظاهرة وأشار في كتابه هذا بأن يختار من يحب ان يرا من العيوب صديقا كاملا
فاضلا فيخبره بعد طول المؤانسة انه انما يعرف صدق مودته اذا أصدقه عن
عيوبه حتى يتجنبها ويأخذ عهدا على ذلك ولا يرضى منه اذا قال له لا أعرف لك
عيبا بل ينكر عليه * ويعلم انه قد آثمهم بالخيانة ويعاود مسئلة والاحاح عليه
فاذا لم يخبره بشئ من عيوبه زاد في العتب الصريح والاحاح قليلا فاذا أخبره
ببعض ما يكره عليه منه فلا يظهر له في وجهه أو كلامه نكرة ولا انقباضا بل

يسقط له وجهه ويظهر السرور وربما أخرجه اليه وتبته عليه ويستكره على
الايام وفي أوقات المؤانسة ليتطرق له الى اهداء مثله اليه ثم يعالج ذلك العيب
بما يزيل أثره ويحفظ له ليعلم ذلك المهدى اليك عيبك انك من وراء نفسك
وفي طريق علاج مرضك فلا يتقبض عن معاودتك ونصيحتك وهذا الذي
أشار به جالينوس مع وزغيره ووجدوا مطموح فيه ولعل العدو في هذا الموضع
أنفع من الصديق فان العدو لا يحتشمنا في اظهار عيوبنا بل يتجاوز ما يعرف منا
الى التخرص والكذب فيها فلنتنبه على كثير من عيوبنا من جهتهم بل نتجاوز
ذلك الى أن نتهم نفوسنا بما ليس فيها وبما جالينوس أيضا ماله يخبر أن خيار الناس
ينتفعون بأعدائهم وهذا صحيح لا يخالفه فيه أحد وذلك لما ذكرناه فأما ما اختاره
أبو يوسف بن اسحاق الكندي في ذلك فهو ما حكاه بالفاظه وهو هذا قال ينبغي
لطالب الفضيلة لنفسه أن يتخذ صور جميع معارفه من الناس مرآة تزيه صور
كل واحد منهم عندما تعرض له آلام الشهوات التي تثر السيئات حتى لا يغيب
عنه شيء من السيئات التي له وذلك انه يكون متفقد السيئات الناس في رأى
سيئة يادية من أحد ذم نفسه عليها كأنه هو وفعالها أو كثر عتبه على نفسه من
أجلها أو يعرض عليها كل يوم ولي له جميع أفعاله حتى لا يشذ عنه شيء منها فانه
قبيح بنا أن نتجهد في حفظ ما نقصناه من المجارة الدينية والارادة الهامدة
الغريبة منها التي لا ينقصنا علمها ألبتة في كل يوم ولا نحفظ ما ينفع من ذواتنا
التي توفيرها بقاؤنا وننقصنا فافنا فاذا وقفنا على سيئة من أفعالنا اشتد
عدونا لانفسنا عليها ثم لنقيم عليها حدا فنرضه ولا نصيبه وإذا تصفحنا أفعال
غيرنا ووجدنا فيها سيئة عاتبنا أيضا نفوسنا عليها فان نفسنا ترتدع حينئذ عن
المساوي وتألف المحسنات وتكون المساوي أديبا لنا لانفسها ولا يأتى عليها
زمان طويل فيعفى ذكرها ولذلك ينبغي أن نعمل في المحسنات لنفرغ اليها ولا
يفوتنا منها شيء قال وينبغي أن لا نقطع بأن نصير أشباه الدفاتر والكتب التي
تفيد غير هامة في الحكمة وهي عادة اقتناءها أو كاللسان يشخذ ولا يقطع
بل نكون كالشمس التي تفيد القمر كلما أشرق عليه انارة من ذاتها فتفعل
له تمام حتى يكون له شبهها وان قصر عن نورها فهو كذا ينبغي أن يكون حالنا
إذا أفدنا غيرنا الفضائل وهذا الذي ذكره الكندي في ذلك أبلغ مما قاله

* (المقالة السابعة) *

في رد الصحة على النفس اذ لم تكن حاضرة وهو القول في علاج أمراضها وبثبته
بمعونة الله تعالى بذكر أجناس هذه الامراض الغالبة ثم مداواة الاعظم
فالاكبر منها انكسائية والاكثر فالأكثر جنسية * فنقول أما أجناس الغالبة
فهى مقابلات الفضائل الاربع التى أحصيناها في مبداء الكتاب ولما كانت
الفضائل أوساطا مجمودة وأعيانا موجودة أمكن أن تطلب وتقصد وينتهى اليها
الحركة والسعى والاجتهاد وأما سائر النقط التى ليست بأوساط فانها غير محدودة
ولا أعيانها موجودة ووجودها بالعرض لا بالذات ومثال ذلك ان الدائرة لها
مركز واحد وهى نقطة واحدة ولها وجود في ذاتها يقصد ويشار اليها فان لم
نجدها حسا ولم يمكننا الاشارة اليها أمكننا أن نستخرجها ونقيم البرهان على
أنها هى المركز دون غيرها من النقط وأما النقط التى ليست بمركز فانها الانهائية لها
ولا وجود لها بالذات وانما توجد اذا فرضت فرضا وليست لها عين قائمة فلذلك
لا تقصد ولا يمكن استخرجها لانها مجهولة ولانها شائعة في جميع الدائرة وأما
الطرفان اللذان يميان متضادين فهما موجودان معينان لانهما طرفا خط
مستقيم معين والبعدين بينهما غاية البعد مثال ذلك انا اذا أخرجنا من مركز الدائرة
خطا مستقيما الى المحيط صار طرفاه محدودين أحدهما المركز والاخر نهايته
عند المحيط والبعدين بينهما غاية البعد ومثاله من المحسوس البياض والسواد
فان أحدهما بياضا والاخر وهما محدودان موجودان والبعدين الضدين
غاية البعد فأما الاوساط التى بينهما فهى بلا نهاية وكذلك الألوان هى بلا نهاية
وأما أطراف الفضيلة فلما كانت أكثر من واحد لم تسم ضدا لان كل ضد ضد
واحد ولا يمكن أن توجد أضداد كثيرة لضد واحد والسبب في ذلك ان البعد
بينهما غاية البعد وقد نجد للفضيلة الواحدة أكثر من طرف واحد وذلك اذا
تصورنا الفضيلة مركزا وأخرجنا منه خطا مستقيما فصارت له نهاية أمكننا أن
نخرج من الجانب الاخر المقابل له خطا آخر على استقامته فتصير له نهاية
أخرى ويصيران جميعا مقابلتين للمركز الذى فرضناه فضيلة الا أن احدهما
يجرى مجرى الافراط والغلو والاخرى تجرى مجرى التفريط والتقصير واذا

قد فهم ذلك فليعلم أن لكل فضيلة طرفين محدودين يمكن الإشارة إليهما
وأوساط بينهما كثيرة لانهاية لها ولا يمكن الإشارة إليها إلا أن الوسط الحقيقي
هو واحد وهو الذي سميناه فضيلة ثم ليعلم أنا بحسب هذا البيان نجعل أجناس
الشرر ذائل ثمانية لانها ضعف الفضائل الأربع التي تقدم شرحها وهي
هذه * التهور والمجن طرفان للوسط الذي هو الشجاعة * والثره والمجد طرفان
للاوسط الذي هو العفة * والسفه والبله طرفان للوسط الذي هو المحكمة
* والمجور والمهانة أعنى الظلم والانظلام طرفان للوسط الذي هو العدالة فهذه
اجناس الامراض التي تقابل الفضائل التي هي صحة النفس وتحت هذه
الاجناس أنواع لانهاية لها ونبدأ بذكر التهور والمجن اللذين هما طرفا
الشجاعة وهي فضيلة النفس وصحتها فنقول ان سببهما ومبدأهما النفس
الغضبية ولذلك صارت الثلاثة باسمها من علائق الغضب والغضب بالحقيقة
هو حركة للنفس يحدث بها غلبان دم القلب شهوة للانتقام فاذا كانت هذه
الحركة عنيفة أجت نار الغضب وأضرمتها فاحتد غلبان دم القلب وامتلات
الشرايين والدماع دخاناً مظلماً مضطرباً يسوق منه حال العقل ويضعف فعله
ويصير مثل الانسان عند ذلك على ما حكته الحكماء مثل كهف ملي حريقاً
واضرمت ناراً فاشتق فيه اللهب والدخان وعلا التآجج والصوت المسمى وحي
النار فيصعب علاجه ويتعذر اطفاؤه ويصير كل ما يدنيه للاطفاء سبباً لزيادته
ومادة لقوته فاذلك يعنى الانسان عن الرشد ويصم عن الموعظة بل يصير المواعظ
فى تلك الحال سبباً لزيادة فى الغضب ومادة للهب والتآجج وليس يرجى له فى تلك
الحال حيلة وانما يتفاوت الناس فى ذلك بحسب المزاج فان كان المزاج حاراً يابساً
كان قريب الحال من حال الكبريت الذى اذا أدنيت منه الشرارة الضعيفة
التهب وان كان بالاضد فإله بالضد وهذا فى مبدء أمره وعنفوان حركة الغضب
به فأما اذا احتدم فيكاد الحال يتقارب فيه وتصور ذلك من الخطب اليابس
والرطب ومبدء اشتعال النار بسرعة وشدة من الكبريت والنقط ثم
انحدر منهما الى الادهان المتوسطة الى أن تنتهى الى الاحتكاك فان الاحتكاك
وان كان ضعيفاً فى توليد النار فربما قوى حتى تلتهب منه الاجرة العظيمة وكفالك
مثل السحاب الذى هو من البخارين كيف يحترق حتى تنفدح دينهم النيران
وينزل

وينزل منها الصواعق التي لا يثبت أثرها شيء من المواد ولا يفارق ما يتعلق به حتى يصير رميها وان كان جبلا أطلس وحجرا أصم وأما بقراطس فإنه قال انى للسفينة اذا عصفت الرياح وتلاطمت عليها الامواج وقذفت بها الى اللجج التي فيها الجبال أرحي منى للغضب ان الماذهب وذلك ان السفينة في تلك الحال يلطف لها الملاحون ويخلصون بضروب الخيل وأما النفس اذا استشاطت غضبا فليس يبرجى لها حيلة ألبتة وذلك ان كل ما رجي به الغضب من التضرع والمواظع والخضوع يصير له بمنزلة الجزل من المحطب ويهجه ويزيده شتعالا * أما أسبابه المولدة له فهي الحب والافتخار والمرآة والحجاج والمزاج والتب والاشتزاز والغدر والاضيم وطلب الامور التي فيها لذة ويتنافس فيها الناس ويتحاسدون عليها ومهومة الانتقام غاية تجميعها لانها باجمعتها تنتهى اليه ومن لواحقه الندامة وتوقع المجازاة بالعقاب عاجلا وآجلا وتغير المزاج وتبطل الالم وذلك ان الغضب جنون ساعة وربما أدى الى التلف باختناق حرارة القلب فيه وربما كان سببا لامراض صعبة مؤذية الى التلف ثم من لواحقه مقت الاعداء وشماته الاعداء واشتزاز الحساد والاراذل من الناس * ولكل واحد من هذه الاسباب علاج يبدأ به حتى يقطع من أصله فأما اذا تقدمنا المحسم هذه الاسباب واماظتها فقد أوهنا قوة الغضب وقطعنا ما دنتها وأمننا غائلتها فان عرض لنا منها عارض كان بحيث نطيع العقل ونلتزم شرائطه وحدثت فضيلته أعنى الشجاعة فيكون حينئذ اقدامنا على ما نقدم عليه كما يجب وبحيث يجب وبالمقدار الذي يجب وعلى من يجب * أما الحب فحقيقته اذا حددناه انه ظن كاذب بالنفس في استحقاق مرتبة هي غير مستحقة لها وحقيق على من عرف نفسه ان يعرف كثرة العيوب والنقائص التي تعتورها فان الفضل مقسوم بين البشر وليس يكمل الواحد منهم الا بقضائل غيره وكل من كانت فضيلته عند غيره فواجب عليه أن لا يعجب بنفسه وكذلك الافتخار فان الفخر هو المباهاة بالاشياء الخارجة عنا ومن باهى بما هو خارج عنه فقد باهى بما لا يملكه وكيف يملك ما هو معرض للآفات والزوال في كل ساعة وفي كل لحظة ولنا على ثقة منه في شيء من الاوقات وأصح الامثال وأصدقها فيه ما قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاهدهما جنتين من أعناب الى قوله فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على

عروشها وقال تعالى واضرب لهم مثل الحماة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاخترنا
 به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وفي
 القرآن من هذه الامثال شيء كثير وكذلك في الاخبار المروية عن النبي عليه
 الصلاة والسلام وأما المفتخر بنسبه فأكثر ما يدعيه اذا كان صادقا أن أباه كان
 فاضلا فلو حضر ذلك الغاضل وقال ان الفضل الذي تدعيه لي أنا مستبد به دونك
 فما الذي عندك منه مما ليس عند غيرك لا فحمة وأسكبه وقد روى عن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أخبار كثيرة صحيحة. ثم أنه قال لا تأتوني
 بأنسابكم وأتوني بأعمالكم وما هذا معناه ويحكى عن مملوك كان لبعض الفلاسفة
 انه افتخر عليه بعض رؤساء زمانه فقال له ان افتخرت على بفرسك فالحسن
 والفراسة للفرس لا لك وان افتخرت بنبأك وآلاتك فالحسن لمادونك وان
 افتخرت بأبائك فالفضل كان فيهم دونك فاذا كانت الفضائل والمحاسن خارجة
 عنك وأنت منسلخ عنها وقد ردناها على أصحابها بل لم تخرج عنهم فترد عليهم
 وأنت من يحقق ذلك ان شاء الله تعالى وحكى عن بعض الفلاسفة انه دخل على
 بعض أهل اليسار والثروة وكان يحتشد في الزينة ويفتخر بكثرة آلاته وحضر
 الفيلسوف بصقة فتنزع لها والتفت في البيت يمينا وشمالا ثم بصق في وجه
 صاحب البيت فلما عوتب على ذلك قال اني نظرت الى البيت وجبعت ما فيه فلم
 أجد هناك أقبح منه فبصقت عليه وهكذا يستحق من كان خاليا من فضائل
 نفسه وافتخر بالمخارجات عنه فأما المرأة والمحتاج فقد ذكرنا قبج ضرورتها في
 المقالة التي قبل هذه وما يولدانه من الشنات والفرقة والتباغض بين الاخوان
 وأما المزاح فان المعتدل منه محمود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا
 يقول الا حقا وكان أمير المؤمنين كثير المزاح حتى عابه بعض الناس فقال لولا
 دعاية فيه ولكن الوقوف على المقدار المعتدل منه صعب وأكثر الناس يبتدئ
 ولا يدري أين يقف منه فيخرج عن حده ويروم الزيادة فيه على صاحبه حتى
 يصير سببا للوحشة فيثير غضبا كما نأويزرع حقد باقيا فلذلك عددها في
 الاسباب فينبغي أن يحذره من لا يعرف حده ويذكر قول القائل (رب جد جره
 الالب وبعض الحرب أوله مزاح) ثم يهيج فتنة لا يهتدي لعلاجها وأما التيه فهو
 قريب من العجب والفرق بينهما ان العجب يكذب نفسه فيما يظن لها والتياه

فيه على غيرته ولا يكذب نفسه إلا أن علاجه علاج المحبب بنفسه وذلك بأن
يعرف أن ما يتيه به لا مقدار له عند العقلاء وانهم لا يعتدون به بحساسة قدره
وتزارة حظه من السمادة ولأنه متغير زائل غير موثوق ببقائه ولأن المال والاثاث
وسائر الاعراض قد توجد عند كل صنف من الناس الاراذل والاشراف
والجهال فأما الحكمة فليست توجد الا عند الحكماء خاصة وأما الاستهزاء فإنه
يستعمله انجان من الناس والمساخر ومن لا يبالي بما يقابل به لانه قد وضع في نفسه
احتمال مثل ذلك واضعافه فهو ضاحك قدير العين بضروب الاستخفافات التي
تلقفه وانما يتعمش بالدخول تحت المذلة والصغار بل انما يتعرض بقليل
ما يتدبه لكثير ما يعامل به ليضحك غيره وينال اليسير من بزه والحرمان الغاضل بعيد
من هذا المقام جدا لانه يكرم نفسه وعرضه عن تعريضهما للسفهاء وبيعهما
بجميع خراش الملوك فضلا عن المحقر التافه وأما الغدر فوجوه كثيرة أعني انه
قد يستعمل في المال وفي الجاه وفي الحرم وفي المودة وهو على كثرة وجوهه مذموم
مكمل لسان ومعييب عند كل أحد ينفر السامع من ذكره ولا يعترف به انسان وإن
قل حظه من الانسانية وليس يوجد الا في جنس من أجناس العبيد يتوقاهم
الناس ويأنف منهم سائر أجناس العبيد وذلك ان الوفاء الذي هو ضدّه موجود
في جنس الحبشة والروم والنوبة وقد شاهدنا من حسن وفاء كثير من العبيد
عالم نشاهده في كثير من المتسمين بالاجار ومن عرف قبج الغدر باسمه ونفروا
العقلاء منه ثم عرف معناه فليس يستعمله وخاصة من له طبيعة جيدة أو قرأ
ما تقدم في هذا الكتاب وتخلق به وانتهى في قراءته الى هذا الموضع * وأما
الضيم فهو تكليف احتمال الظلم والغضب وربما يعرض منه شهوة الانتقام وقد
ذكرنا فيما تقدم الظلم والانطلام وشرحنا الحال فيهما فينبغي ألا نسرع الى

الانتقام عند ضيم يلحقنا حتى نتطرفيه ونحذر أن لا يعود علينا الانتقام بضرب
أعظم من احتمال ذلك الضيم وهذا النظر والحذر هو استشارة العقل وهو الحلم
بعينه * وأما طلب الامور التي فيها عزة وتنافس فيها الناس فهو خطا من الملوك
والعظماء فضلا عن أوساط الناس وذلك ان الملك اذا حصل في خزانته علق كريم
أوجوهه نفيس فهو متعرض به للجنح عند فقده ولا بد من حلول الآفات به لما
عليه طبيعة عالم الكون والفساد من تغير الامور واحالتها وادخال الفساد على

كل ما يذخر ويقتنى فاذا افقد الملك ذخيرة عزيزة الوجود ظهر عليه ما يظهر على
المفجوع المصاب بما يعز عليه وتبين فقره الى نظيره الذي لا يجده فيطلع الصديق
والعدو على حزنه وكآبته وحكى عن بعض الملوك انه اهدى اليه قبة بلور صافية
عجيبة النقاء والصفاء محكمة الخرم قد استخرج منها أساطين وصور خاطرها
صانعها مرة بعد مرة في تلخيص النقوش والخروق والتجاويف التي بين الصور
والاوراق فلما حصلت بين يديه كثر تعجبه منها وانجابه بها وأمر فرفعت في خاص
خزائنه فلم يأت عليها كثير زمان حتى أصابها ما يصيب أمثالها من المتالف وباع
الملك ذلك فظهر عليه من الأسف والحزن ما منعه من التصرف في أموره والنظر
في مهماته والجلوس بجندته وحاشيته واجتهد الناس في وجود شيء يشبه بها
فتعذر عليهم فظهر أيضا من عجزه وامتناع مطالبه عليه ما تضعف به جرحه
وحسرتة * وأما أوساط الناس فانهم متى ادخروا آلة كريهة أو جوهرا نفيسا أو
اتخذوا مراكبا فارها أو ما أشبه هذه الاشياء التمهائم من لا يمكنه رده عنها فان
حاجزه عنها وبخل عليه بها فقد عرض نفسه ونعمته للبوران وسحب بها الحقة من
الغم والحزن عما كان مستغنيا عنه وأما الاكابر المتنافسون فيهم ما من البواقيت
وأشباهها مما تبعدها الآفات في أنفسهم فليس تبعدها الآفات الخارجة
عنها من السرقة ووجوه الخيل فيها واذا ادخرها الملك قل انتفاعه بها عند حاجته
اليها وبما عدم الانتفاع بها دفعة وذلك ان الملك اذا اضطر اليها لم تنفعه في عاجل
أمره وحاضر ضرورته وقد شاهدنا أعظم الملوك خطرا في عصرنا لما احتاج اليها
بعد فناء أمواله ونفاذ ما في خزائنه وقلاعه لم يجد منها ولا قرى بها من ثمنها عند أحد
ولم يحصل منها الا على الفضيحة في حاجته الى رعيته في بعض قيمتها وهو لا يقدر
على قليل ولا كثير من ثمنها وهي مبدولة متبدلة في أيدي الدالين والتجار
والسوقة يتعجبون منها ولا يقدرون علىها ومن قدر منهم على ثمن شيء منها لم يتجاسر
عليه خوفا من تتبعه بعد ذلك وظهور أمره وانزاعه منه فهذه حال هذه الذخائر
عند الملوك * وأما التجار الموسومون بهذه الصناعة فربما اتفق لهم زمان صالح
وسكون من الرؤساء وأمن في الحرب وحينئذ تكون بضاعتهم شديدة بالكسادة
يقال عيش خافض لهم الخفض وفضلت أموالهم عن الخزائن والقلاع فيمنشذ بغتروا بالزمان

الخفض الدعة
يقال عيش
خافض لهم

فيقعون

فيعتدون في مثل هذه المخدات ثم تقول عاقبتهم الى ما حذرنا منه * فهذه اسباب
الغضب والامراض المحادثة منها ومن عرف العدالة وتخلق بها كما ينبغي فيما
تقدم سهل عليه علاج هذا المرض لانه جور وخرج عن الاعتدال ولذلك
لا ينبغي ان نسجه باسماء المديح وأعني بذلك أن قومًا يسمون هذا النوع من
الجور أعني الغضب في غير موضعه رجولية وشدة شكية ويذهبون به مذهب
الشجاعة التي هي بالحق حقيقة اسم للدح وشتان ما بين المذهبين فان صاحب هذا
المخلق الذي ذمناه تصدر عنه أفعال رديئة كثيرة يجور فيها على نفسه ثم على
اخوانه ثم على الاقرب فالاقرب من معاملته حتى ينتهي الى عيبه والى حرمه
فيكون عليهم سوط عذاب ولا يقبلهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة وان كانوا أبرأ من
الذنوب غير محترمين ولا مكتسبين سواء بل يتجرم عليهم ويهجم من أدنى سبب
يحده طريقا اليهم حتى يبسط لسانه ويده وهم لا يمتنعون منه ولا يتحسرون على
رده عن أنفسهم بل يذعنون له ويقرون بذنوب لم يقرؤوها استكفا فاشهره
وتسكين الغضبه وهو مع ذلك مستمر على طريقته لا يكف يد ولا لسانا وربما
تجاوز في هذه المعاملة الناس الى البهايم التي لا تعقل والى الاواني التي لا تحس
فان صاحب هذا المخلق الردي وربما قام الى الحمار والبرذون أو الى الحمام
والعصفور فيتناولها بالضرب والمكره وربما عض القفل اذا تعسر عليه وكسر
الآنية التي لا يحد فيها طاعة لامره وهذا النوع من رداءة المخلق مشهور في كثير
من الجبال يستعملونه في الثوب والزجاج والحديد وسائر الآلات * وأما الملوك
من هذه الطائفة فانهم يغضبون على الهواء اذا هب مخالفا لمواهم وعلى القلم اذا
لم يجر على رضاهم فيسبون ذاك ويكسرون هذا وكان بعض من تقدم
عهد من الملوك يغضب على البحر اذا تأخرت سفينة فيه لاضطرابه وحركة
الامواج حتى يهذه بطرح الجبال فيه وطمه بها وكان بعض السفهاء في عصرنا
يغضب على القمر ويسبه ويهجم به بشعره مشهور وذلك انه كان يتأذى به
اذا نام فيه وهذه الافعال كلها قيحة وبعضها مع قبحه مخكيزا بصاحبه
فكيف يدح بالرجولية والشدة وشرف النفس وعزتها وهي بالمذمة والفضيحة
أولى منها بالمديح وأي حظ لها في العزة والشدة ونحن نجد هاهنا النساء أكثر
منها في الرجال وفي المرضى أقوى منها في الأصحاء ونجد الصبيان أسرع غضبا

وشجر من الرجال والشيوخ أكثر من الشبان وتبذر ذيلة الغضب مع رذيلة
 الشره فان الشره اذا عذر عليه ما يشتهيه غضب وفجر على من يهين طعامه وشرابه
 من نسائه وأولاده وخدمه وسائر من يلبس أمره والخييل اذا فقد شيئا من
 ماله تسرع بالغضب على أصدقائه ومخالطيه وتوجهت نهمته الى أهل الثقة
 من خدمه ومواليه وهؤلاء الطبقة لا يحصلون من أخلاقهم الاعلى فقد
 الصديق وعدم النصيح وعلى الذم السريع واللام الوجيع وهذه حال لا تتم
 معها غبطة ولا سرور وصاحبها أبدا محزون كئيب متغص بعيشه متبرم بأموره
 وهي حال الشقي المحروم * وأما الشجاع العزيز النفس فهو الذي يقهر بحلمه
 غضبه ويتمكن من التمييز والنظر فيما يبدون ولا يستفز ما يرد عليه من المحركات
 لغضبه حتى يروى ويتنظر كيف ينتقم وعن على أي قدرأ وكيف يصفع ويغضى
 عن من وفى أي ذنب وقد حكي عن الاسكندر أنه رقى اليه عن بعض أصحابه أنه
 يعيبه وينقصه فقال له بعض أصحابه لو أدبته أيها الملك بعقوبة تنهكها فقال
 له وكيف يكون انها كعبه بعد عقوبتي اياه في ثلبي وطلب معائتي لانه حينئذ أبسط
 لسانا وأعذر عند الناس وأتى يومابهض أعدائه من المتغلبين الخارجين عليه
 وكان قد عاث في أطرافه عينا كثيرا فصفع عنه فقال له بعض جلسائه لو كنت
 أنا أنت لقتلته فقال له الاسكندر فاذن لم أكن أنا أنت فليست بقاتله * فقد
 ذكرنا معظم أسباب الغضب ودللنا على معالجتها وجمعها وهو النوع الاعظم من
 أمراض النفس واذا تقدم الانسان في جسم سببه لم يخش تنكسه منه وكان
 ما يعرض له سهل العلاج قريب الزوال لامادة له تلهيه وتمذه ولا سبب يسعره
 ويوقده وتجد الروية موضة الاجالة النظر والفكر في فضيلة الحلم واستعمال
 المكافأة ان كان صوابا أو التغافل ان كان خروما والذي يتلوه معالجته هذا النوع
 من أمراض النفس معالجة المحبين الذي هو الطرف الآخر من صحتها * ولما كانت
 الاضداد يعرف بعضها من بعض وقد عرفنا الطرف الذي حددناه بحركة
 للنفس عنيفة قوية يحدث منها غليان دم القلب شهوة للانتقام فقد عرفنا ان
 مقابله أعنى الطرف الآخر الذي هو سكون للنفس عنده ما يجب أن تتحرك فيه
 وبطلان شهوة الانتقام وهذا هو سبب المحبين والخور وتبعه مهانة النفس وسوء
 العيش وطمع طبقات الاندال وغيرهم من الاهل والاولاد والمعلمين وقلة

رقى اليه كلاما

ترقيته رفع اليه

اه م

نهكه السلطان

كسعه نهكا بالغ

في عقوبته

كانهكه اه م

الثبات

الثبات والصبر في المواطن التي يجب فيها الثبات وهو أيضا سبب الكسل ومحبة الراحة اللذين هما سببا كل رذيلة ومن لواحقه الاستخذاء لكل أحد والرضى بكل رذيلة وضم والدخول تحت كل فضيحة في النفس والاهل والمال وسماع كل قبيحة فاحشة من الشتم والقذف واحتمال كل ظلم من كل معامل وقلة الانفة بما يأنف منه الناس * وعلاج هذه الاسباب والذرائع يكون باضدادها وذلك بأن توقف النفس التي تعرض هذا المرض بالهز والتجريك فان الانسان لا يخلو من القوة الغضبية رأسا حتى تجلب اليه من مكان آخر ولكنها تكون ناقصة عن الواجب فهي بمنزلة النار الخامدة التي فيها بقية لقبول الترويح والنفخ فهي تتحرك للاحالة اذا حركت بما يلائمها وتبعث ما في طبيعتها من التوقد والتملح وقد حكى عن بعض المتفلسفين انه كان يتعمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة بالتعرض لها ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه الثبات في المخاوف ويحرك منها القوة التي تسكن عند الحاجة الى حركتها ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه ولا يكرهه مثل صاحب هذا المرض بعض المراء والتعرض للسلاجة وخصومة من يأمن غائلته حتى يقرب من الغضبية التي هي وسط بين الرذيلتين أعنى الشجاعة التي هي صحة النفس المطلوبة فاذا وجدها وأحس بها من نفسه كف ووقف ولم يتجاوزها حذرا من الوقوع في الجانب الآخر الذي علمناك علاجه * ولما كان الخوف الشديد في غير موضعه من أمراض النفس وكان متصلا بهذه القوة وجب أن نذكره ونذكر أسبابه وعلاجه فنقول ان الخوف يعرض من توقع مكروه وانتظار محذور والتوقع والانتظار انما يكونان للحوادث في الزمان المستقبل وهذه الحوادث ربما كانت عظيمة وربما كانت يسيرة وربما كانت ضرورية وربما كانت ممكنة والامور الممكنة ربما كنا نحن أسبابها وربما كان غيرنا سببها وجميع هذه الاقسام ليس ينبغي لها اقل ان يخاف منها أما الامور الممكنة فهي بالجملة مترددة بين أن تكون وبين أن لا تكون وليس يجب أن يصمم على انها تكون فيستشعر الخوف منها ويتجمل مكروه التألم بها وهي لم تقع بعد ولعلها لا تقع وقد أحسن الشاعر في قوله

وقل للفؤاد ان ترى بك نزوة * من الروع أفرج اكثر الروع باماله

فهذه حال ما كان منه عا عن سبب خارج وقد أعلمناك أنها ليست من الواجبات
التي لا بد من وقوعها وما كان كذلك فالخوف من مكروهه يجب أن يكون على
قدر حدوثه وانما يحسن العيش وتطيب الحياة بالنظر الجميل والامل القوي
وترك الفكر في كل ما يمكن أن لا يقع من المكروه وأما ما كان سببه سوء اختيارنا
وجنابتنا على أنفسنا فينبغي أن نتحرز منه بترك الذنوب والجنابات التي نخاف
هواقها ولا تقدم على أمر لا تؤمن غائلته فان هذا فعل من نسي أن الممكن هو
الذي يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون وذلك انه اذا أتى ذنبا أو جنى جناية قدر
في نفسه أنه يخفى ولا يظهر أو لا يخفى فيظهر إلا أنه يتجاوز عنه أولا ~~تسكن~~ له
غائلة وكأنه يجعل طبيعة الممكن واجبا كما ان صاحب القسم الاول يجعل أيضا
الممكن واجبا إلا أن هذا يأمّن الجانب المحذور خاصة وذلك بخلاف الجانب
المأمون خاصة وأعني بهذا أن الممكن لما كان متوسطا بين الجانبين الواجب
والجانب الممتنع صار كالشيء الذي له جهتان احدهما إلى الواجب والاخرى
تلى الممتنع ومثال ذلك خط ا ج ب فنقطة آ هي الجانب الواجب ونقطة
ب هي الجانب الممتنع وموضع ج هو الممكن وبعده من الجانبين بعد
واحد فله إلى نقطة آ جهة وله إلى نقطة ب جهة فاذا صار مستقبلا ماضيا
بطل اسم الممكن عنه وحصل ما في جانب الواجب وما في جانب الممتنع وليس
يصح ما دام ممكنا أن يحسب لامن هذا الجانب ولامن ذلك الجانب بل نعتقد
فيه طبيعة الخاصة به وهو أنه يمكن أن يصير إلى ما هنا أو إلى هناك ولهذا قال
الحكيم وجوه الامور الممكنة في اعقابها وأما الامور الضرورية كالهرم وتوابعه
فعلاج الخوف منه أن نعم أن الانسان اذا أحب طول الحياة فقد أحب لا محالة
المزم واستشعره استشعار ما لا بد منه ومع الهرم يحدث نقصان الحرارة الغريزية
والرطوبة الاصلية التابعة لها وغلبة ضدها من البرد واليبس وضعف الاعضاء
الاصلية كلها ويتبع ذلك قلة الحركة وبطلان النشاط وضعف آلات الهضم
وسقوط آلات الطحن ونقصان القوى المدبرة للحياة أعني القوة المجاذبة
والقوة المسكدة والمضامة والدافعة وسائر ما يتبعها من مواد الحياة وليست
الامراض والآلام شيئا غيرها هذه الاشياء ثم يتبع ذلك موت الاحياء وقد
الاعزاء والمستشعر لهذه الاشياء الملتزم لشروطها في مبدأ كونه لا يخاف منها بل
ينظرها

ينتظرها ويرجوها ويدعى لها بها ويرغب الى الله فيها
 فهذه جملة الكلام على الخوف المطلق ولما كان أعظم ما يلحق الانسان منه
 هو خوف الموت وكان هذا الخوف عاما وهو مع عمومته أشد وأبلغ من جميع
 المخاوف وجب أن نبدا بالكلام فيه فنقول بان الخوف من الموت ليس يعرض
 الا لمن لا يدري ما الموت على الحقيقة أولا يعلم الى أين تصير نفسه أولانه يظن أن
 بدنه اذا انحل وبطل تركيبة فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور
 وان العالم سيمتقي موجودا وايس هو موجود فيه كما يظنه من يجهل بقاء النفس
 وكيفية المعاد أولانه يظن أن للموت الماعظيما غير ألم الامراض التي ربما تقدمته
 وأدت اليه وكانت سبب حلوله ولانه يعتقد عقوبة فعله بعد الموت أولانه متحير
 لا يدري على أى شئ يقدم بعد الموت أولانه يأسف على ما خلفه من المال
 والقبليات وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها أمان جهل الموت ولم يدركها هو
 على الحقيقة فانا نبين له أن الموت ليس شئ أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها
 وهي الاعضاء التي يعمى مجموعها بدنا كما يترك الصانع استعمال آلاته وان
 النفس جوهر غير جسماني وايسست عرضا وانما غير قابلة للفساد وهذا البيان
 يحتاج فيه الى علوم تتقدمه وهو مبرهن مشروح على الاستقصاء في موضعه
 الخاص به ومن تطالع اليه ونشط للوقوف عليه لم يبعد مرامه ومن قنع بما ذكرته
 في صدر هذا الكتاب وسكنت نفسه اليه علم ان ذلك الجوهر مفارق لجوهر
 البدن مباين له كل المباينة بذاته وخواصه وافعاله وآثاره فاذا فارق البدن كما
 قلنا وعلى الشريطة التي شرطنا بقي البقاء الذي يخصه ونقي من كدر الطبيعة
 وسعد السعادة التامة ولا سبيل الى فناءه وعدمه فان الجوهر لا يفنى من حيث هو
 جوهر ولا تبطل ذاته وانما تبطل الاعراض والنسب والاضافات التي بينه
 وبين الاجسام باضدادها فاما الجوهر فلا ضده وكل شئ يفسد فانما يفسده من
 ضده وقد يمكنك أن تقف على ذلك بسهولة من أوائل المنطق قبل أن تصل
 الى براهينه وان أنت تأملت الجوهر الجسماني الذي هو أغس من ذلك الجوهر
 الكريم واستقرت حاله وجدته غير فان ولا متلاش من حيث هو جوهر وانما
 يستحيل بعضه الى بعض فتبطل خواص شئ شأ منه واعراضه فاما الجوهر نفسه
 فهو باق لا سبيل الى عدمه وبطلانه مثال ذلك المساء فانه يستحيل بخار او هواء

وكذلك الهواء يستحيل ماء ونارا فتبطل عن الجوهر اعراضه وخواصه وأما
 الجوهر من حيث هو جوهر فانه لا سبيل الى عدمه هذا في الجوهر الجسماني
 القابل للاستحالة والتغير فأما الجوهر الروحاني الذي لا يقبل الاستحالة ولا
 التغير في ذاته وانما يقبل كمالاته وتمايزات صورته فكيف يتوهم فيه لعدم
 والتلاشي وأما من يخاف الموت لانه لا يعلم الى أين نصير نفسه أولا لانه يظن أن
 بدنه اذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه وجهل بقاء
 النفس وكيفية المعاد فليس يخاف الموت على الحقيقة وانما يجهل ما ينبغي أن
 يعلمه فالجهل اذن هو الخوف اذ هو سبب الخوف وهذا الجهل هو الذي جعل
 الحكماء على طلب العلم والتعب به وتركوا لاجله اللذات الجسمانية وراحات
 البدن واختاروا عليه النصب والسهر ورأوا أن الراحة التي تكون من الجهل
 هي الراحة الحقيقية وان التعب الحقيقي هو تعب الجهل لانه مرض مزمن للنفس
 والبرء منه خلاص لها وراحة سرمدية ولذة أبدية ولما يتقن الحكماء ذلك
 واستبصر واقعهم وهجموا على حقيقته ووصلوا الى الروح والراحة منه هانت
 عليهم أمور الدنيا كلها واستحقروا جميع ما يستعظمه الجهور من المال والثروة
 واللذات المحسية والمطالب التي تؤدي اليها اذ كانت قسيلة الثبات والبقاء
 سريرة الزوال والفناء كثيرة المموم اذ وجدت عظيمة الغموم اذ فقدت
 واقصر وامنوا على المقدار الضروري في الحياة وتسلبوا من فضول العيش الذي
 فيه ما ذكرت من العيوب وما لم أذكره ولانها مع ذلك بلانهاية وذلك ان الانسان
 اذا بلغ منها الى غاية تاقته نفسه الى غاية أخرى من غير وقوف على حد ولا انتهاء
 الى آمد وهذا هو الموت لا ما خاف منه والمحرص عليه هو المحرص على الزائل
 والشغل به هو الشغل بالباطل ولذلك جزم الحكماء بأن الموت موتان ارادى
 وموت طبيعي وكذلك الحياة حيأتان ارادية وحياة طبيعية وعنوانا للموت
 الارادى امانة الشهوات وترك التعرض لها وبالموت الطبيعي مفارقة النفس
 البدن وعنوانا للحياة الارادية ما يسعى له الانسان لحياته الدنيا من المساكن
 والمشارب والشهوات وبالحياة الطبيعية بقاء النفس السرمدى بما تستفيد
 من العلوم الحقيقية وتبرأ به من الجهل ولذلك وصى افلاطون طالب الحكمة
 بأن قال له مت بالارادة تحيى بالطبيعة على أن من خاف الموت الطبيعي للانسان
 فقد

فقد خاف ما ينبغي أن يرجوه وذلك أن هذا المثل هو تمام حد الإنسان لانه حتى
 ناطق ميت فالموت تمامه وكماله وبه يصير الى أفقه الاعلى ومن علم أن كل شيء هو
 مركب من حده وحده مركب من جنسه وفصوله وان جنس الانسان هو الحي
 وفصله الناطق والمات علم أنه سينحل الى جنسه وفصوله لان كل مركب
 لا محالة منحل الى ما تركب منه فمن أجهل عن يخاف تمام ذاته ومن أسوأ حالا
 ممن يظن أن فناءه بجهاته ونقصانه بتمامه وذلك ان الناقص اذا خاف أن يتم فقد
 دل من نفسه على غاية الجهل فاذا الواجب على العاقل أن يستوحش من
 النقصان ويأنس بالتمام ويطلب كل ما يتمه ويكمله ويشرفه ويعلى منزلته
 ويحلى رباطه من الوجه الذي يأمن به الوقوع في الاسر لامن الوجه الذي يشد
 وثاقه ويرزقه تركيبا وتعقيدا ويشق بأن الجوهر الشر بف الاهى اذا تخلص
 من الجوهر الكثيف المجهم على خلاص بقاء وصفولا خلاص مزاج وكدر فقه
 سعد وعاد الى ملكوته وقرب من باريه وفاز بجوار رب العالمين وخالط الارواح
 الطيبة من أشكاله واشباهه ونجما من اضداده وأغياره ومن هاهنا يعلم أن من
 فارقت نفسه بدنه وهى مشتاقه اليه مشفقة عليه خائفة من فراقه فهى فى غاية
 الشقاء والبعد من ذاته او جوهرها سالكة الى أبعاد جهاتها من مستقرها طالبة
 قرار ما لا قرار له * وأما من ظن أن الموت أعظم ما غير ألم الامراض التى ربما
 اتفق أن تتقدم الموت وتؤذى اليه فعلاجه أن ينبى له أن هذا ظن كاذب لان
 الألم انما يكون للحى والحي هو القابل لأثر النفس وأما الجسم الذى ليس فيه أثر
 النفس فانه لا يألم ولا يحس فاذا الموت الذى هو مفارقة النفس البدن لا ألم له
 لان البدن انما كان يألم ويحس بأثر النفس فيه فاذا صار جساما لا أثر فيه للنفس
 فلا حس له ولا ألم فقد تبين أن الموت حال للبدن غير محسوس عنده ولا مؤلم لانه
 فراق ما به كان يحس ويتألم * فأما من خاف الموت لاجل العقاب الذى يوعده
 بعد فينبغى أن ينبى له أنه ليس يخاف الموت بل يخاف العقاب والعقاب انما يكون
 على شيء باق بعد البدن الدائر ومن اعترف بشئ باق منه بعد البدن وهو لا محالة
 معترف بذنوبه وأفعال سيئة يستحق عليها العقاب ومع ذلك هو معترف بما حكم
 عدل يعاقب على السيئات لاعلى الحسنات فهو اذا خائف من ذنوبه لا من الموت
 ومن خاف عقوبة على ذنب فالواجب عليه أن يحذر ذلك الذنب ويحتنبه وقد

بينا فيما تقدم أن الأفعال الرديئة التي تسمى ذنوبا إنما تصدر عن هيشات رديئة
 والهيشات الرديئة هي للنفس وهي الرذائل التي أحصيناها وعترفناك أضدادها
 من الفضائل فإذا الخائف من الموت على هذه الطريقة ومن هذه الجهة فهو
 جاهل بما ينبغي أن يخاف منه وخائف مما لا أثر له ولا خوف منه وعلاج الجاهل
 هو العلم فإذا المحكمة هي التي تخلصنا من هذه الآلام والظنون الكاذبة التي
 هي نتایج الجهالات والله الموفق لما فيه الخير * وكذلك نقول لمن خاف الموت لأنه
 لا يدري على ما يقدم بعد الموت لأن هذا حال الجاهل الذي يخاف بجهله فعلاجه
 أن يتعلم ليعلم ويستحق وذلك أن من أثبت لنفسه حالا بعد الموت ثم لم يعلم ما تلك
 المحال فقد أقر بالجهل وعلاج الجاهل العلم ومن علم فقد وثق ومن وثق فقد عرف
 سبيل السعادة فهو يسلكها لا محالة ومن سلك طريقا مستقيما إلى غرض صحيح
 أفضى إليه بلا شك ولا مرية وهذه الثقة التي تكون بالعلم هي اليقين وهي حال
 المستبصر في دينه المستمسك بحكمته وقد عترفناك مرتبته ومقامه فيما سلف من
 القول * وأما من زعم أنه ليس يخاف الموت وإنما يحزن على ما يخلف من أهله
 وولده وماله ونسبه وبأسف على ما يفوته من ملاذ الدنيا وشهواتها فينبغي أن نبين
 له أن الحزن بجهل ألم ومكره على ما لا يجدي الحزن إليه بطائل وسنذكر علاج
 الحزن في باب مفرد له خاص لا نأفي هذا الباب إنما نذكر علاج الخوف وقد أثينا
 منه على ما فيه مقنع وكفاية إلا أننا نزيد بيانا ووضوحا فنقول * إن الإنسان من
 جلة الأمور السكائنة وقد تبين في الآراء الفلسفية أن كل كائن فاسد لا محالة
 فمن أحب ألا يفسد فقد أحب ألا يكون ومن أحب ألا يكون فقد أحب فساد
 ذاته فكأنه يحب أن يفسد ويجب أن لا يفسد ويجب أن يكون ويجب أن لا يكون
 وهذا محال لا يخاطر به عاقل وأيضا فإنه لو لم يمت أسلافنا وآباؤنا لم ينته الوجود
 إلينا ولو جاز أن يبقى الإنسان لبقى من تقدمنا ولو بقي من تقدمنا من الناس على
 ما هم عليه من التناسل ولم يموتوا لما وسعهم الأرض وأنت تبين ذلك مما أقول
 هب أن رجلا واحدا من كان منذ أربع مائة سنة هو موجود الآن وليكن من
 مشاهير الناس حتى يمكن أن يحصل أولاده موجودين معروفين كعلي بن أبي
 طالب عليه السلام مثلا ثم ولده أولاد أولاد أولاد أولاد وبقوا كذلك
 يتناسلون ولا يموت منهم أحد كما يكون مقدار من يجتمع منهم في وقتنا هذا فإنك

نجدهم

فحدهم أكثر من شرة آلاف ألف رجل وذلك أن بقيتهم الآن مع ما قدر
 فيهم من الموت والقتل الذريع أكثر من مائة ألف نسمة في جميع الارض
 واحسب لمن كان في ذلك العصر من الناس على بسيط الارض مثل هذا الحساب
 فانهم اذا تضاعفوا هذا التضاعف لم تضبطهم كثرة ولم تحصهم عددانهم مع بسيط
 الارض فانه محدود معروف لتعلم أن الارض حينئذ لا تسعهم قياسا فكيف
 قعدا أو متصرفين ولا يبقى موضع عمارة يغضل عنهم ولا مكان زراعة ولا مسير
 لا حد ولا حركة فضلا عن غيرها وهذه مدة يسيرة من الزمان فكيف اذا امتد
 الزمان وتضاعف الناس على هذه النسبة فهذه حال من يتمنى الحياة الابدية
 للبدن ويكره الموت ويظن أن ذلك ممكن أو طموع فيه من الجهل والغباء فاذن
 المحكمة البالغة والعدل المبسوط بالتدبير الالهي هو الصواب الذي لا معدل
 عنه ولا محيص منه وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية أخرى لطالب مستزبد
 أو راغب مستفيد والخائف منه هرا الخائف من عدل الباري وحكمته بل هو
 الخائف من جوده وعطائه فقد ظهر ظهورا حسيا ان الموت ليس بردى كما يظنه
 جهول الناس وانما الردى هو الخوف منه وان الذي يخاف منه هو الجاهل به
 وبذاته وقد ظهر أيضا فيما تقدم من قولنا ان حقيقة الموت هي مفارقة النفس
 البدن وهذه المفارقة ليست فساد للنفس وانما هي فساد المتركب وأما جوهر
 النفس الذي هو ذات الانسان ولبه وخلاصته فهو باق وليس بجسم فيلزم فيه
 ما لزم في الاجسام مما أوردناه قبيل بل لا يلزمه شيء من أعراض الاجسام أى
 لا يتراحم في المكان لاستغنائها عن المكان ولا يحصر على البقاء الزمانى
 لاستغنائها عن الزمان وانما استفاد بالحواس والاجسام كما لا فاذا اكمل بها ثم
 خلص منها صار الى عالمه الشريف القريب الى بارئه ومنشئه تعالى وتقدس
 وهذا السكال الذي يستفيدة في هذا العالم المحسى قدينا وعرفناك الطريق
 اليه بما سلف من القول في هذا الباب وأنه السعادة القصوى للانسان وأعلمناك
 ضده الذي هو الشقاء الاقصى له وبيننا مع ذلك مراتب السعادة ومنازل الابرار
 ودرجاتهم من رضوان الله وحبته التي هي دار القرار كما بينا لك اضدادها من
 سخطه ودرجاتهم من النار التي هي المساوية بلا قرار نسأل الله حسن المعونة على
 ما يقربنا منه ويبعدنا من سخطه انه جواد كريم رؤوف رحيم

* (علاج الحزن) *

الحزن ألم نفسي يعرض لفقد محبوب أو فوت مطلوب وسببه الحرص على
القنيات الجماعية والشهرة إلى الشهوات البدنية والمحسرة على ما يفقده أو
يفوته منها وإنما يحزن ويجزع على فقد محبوباته وفوت مطلوباته من بطن أن
ما يحصل له من محبوبات الدنيا يجوز أن يبقى ويثبت عنده أو أن جميع ما يطلبه
من مفعوداته لا بد أن يحصل له ويصير في ملكه فإذا أنصف نفسه وعلم أن جميع
ما في عالم الكون والفساد غير ثابت ولا باق وإنما الثابت الباقي هو ما يكون في عالم
العقل لم يطمع في المحال ولم يطلبه وإذا لم يطمع فيه لم يحزن لفقد ما هو له ولا فرت
ما يتناه في هذا العالم وصرف سعيه إلى المطالبات الصافية واقتصر همهته على
طلب المحبوبات الباقية وأعرض عما ليس في طبعه أن يثبت ويبقى وإذا حصل له
منه شيء بادر إلى وضعه في موضعه وأخذ منه مقدار الحاجة إلى دفع الآلام التي
أحسب ينالها من الجوع والعري والضرورات التي تشبهها وترك الأذكار
والاستكثار والتماس المباهاة والافتخار ولم يحدث نفسه بالمكاثرة بها
والتمني لها وإذا فارقته لم بأسف عليها ولم يبال بها فان من فعل ذلك أمن فلم يجزع
وفرح فلم يحزن وسعد فلم يشق ومن لم يقبل هذه الوصية ولم يعالج نفسه بهذا
العلاج لم يزل في جزع دائم وحزن غير منتهى وذلك أنه لا يعدم في كل حال فوت
مطلوب أو فقد محبوب وهذا لازم لعالمنا هذا لأنه عالم الكون والفساد ومن طمع
من الكائنات الفاسد أن لا يكون ولا يفسد فقد طمع في المحال ومن طمع في المحال
لم يزل خائبا والخائب أبدا يحزون والحزون شق ومن استشعر بالعبادة الجميلة
ورضى بكل ما يجده ولا يحزن لشيء يفقده لم يزل مسرورا سعيدا فان ظن ظان أن
هذا الاستشعار لا يتم له أولا ينتفع به فليتنظر إلى استشعارات الناس في مطالبهم
ومعاشهم واختلافهم فيها بحسب قوة الاستشعار فانه سيرى رؤية بينة ظاهرة
فرح المتعشين بمعاشهم على تفاوتها وسرور أصحاب المحرف المختلفة بمذاهبهم على
تباينها وليتصفح ذلك في طبقة طبقة من طبقات الدهماء فانه لا يخفى عليه فرح
التاجر بتجارته والجمندى بشجاعته والمقار بقماره والشاطر بشطارته والخنث
بختنه حتى يظن كل واحد منهم أن الغبون من عدم تلك الحالة حتى يفقد بهجتها
والجنون

الشاطر من أعيان
أهله خبثا لهم

والمجنون من غي عنها فخرم لذتها وليس ذلك إلا لقوة استشهاده لكل طائفة بحسن
 مذهبها ولزومها إياه بالعادة الطويلة وإذا لم طالب الفضيلة مذهبها وقوى
 استشهاده وحسن رأيه وطالت عادته كان أولى بالسروور من هذه الطبقات الذين
 يخبطون في جهالاتهم وكان أحظاهم بالنعيم المقيم لانه محق وهم مبطون وهم
 متيقن وهم ظانون ثم هو صحيح وهم مرضى وهو سعيد وهم أشقياء وهو ولي الله
 عز وجل وهم أعداؤه وقد قال الله عز من قائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم
 ولا هم يحزنون وقال السكندى في كتاب دفع الاخران ما يدلك دلالة واضحة أن
 المحزن شيء يختل به الانسان ويضعه وضعاً وليس هو من الاشياء الطبيعية بل من
 فقد ملكاً أو طلباً أمراً فلم يجد له فليحة خزن ثم نظر في خزنه ذلك نظراً حكيماً
 وعرف أن أسباب خزنه هي أسباب غير ضرورية وأن كثيراً من الناس ليس لهم ذلك
 الملك وهم غير محزونين بل فرحون مغبطون علم علماً لا ريب فيه أن المحزن ليس
 بضروري ولا طبيعي وأن من خزن من الناس وجاب لنفسه هذا العارض فهو
 لا محالة سيدسلو ويعود الى حاله الطبيعي فقد شاهدنا قوماً فقدوا من الاولاد
 والاعزة والاهل فقاموا اشتد حزنهم عليه ثم لا يلبثون أن يعودوا الى حالة المصرة
 والضحك والغبطة ويصيرون الى حال من لم يحزن قط ولذلك نشاهد من يفقد
 المال والضياع وجميع ما يقتنيه الانسان مما يعز عليه ويحزنه فانه لا محالة يتسلى
 وينزل خزنه ويعاود نفسه واعتباطه فالعاقل اذا نظر الى أحوال الناس في المحزن
 وأسبابه علم انه ليس يحتاج من بينهم بمصيبة غريبة ولا يتميز عنهم بمحنة بدية وان
 غايته من مصيبته السلوة وان المحزن هو مرض عارض يجري مجرى سائر الردا آت
 فلم يضع لنفسه عارضاً رديئاً ولم يكتب مرضاً وضاعياً أعنى مجتلباً غير طبيعي
 وينبغي أن تتذكر ما قد مر ذكره من حال من يحيا بتحية على أن يشمها ويتمتع بها
 ثم يردّها لشمها غيره ويتمتع بها سواء فأطعمته نفسه فيها وظن أنها موهوبة له هبة
 أبدية فلما أخذت منه حزن وأسف وغضب فان هذه حال من عدم عقله وطمع
 فيما لا طمع فيه وهذه حالة الحسود لانه يجب أن يستبد بالخيرات من غير مشاركة
 الناس والحسد أقبح الامراض وأشنع الشرور ولذلك قالت الحكماء من أحب
 أن ينال الشر أعداءه فهو محب للشر ومحب الشر شرير وشر من هذا من أحب
 الشر ليس له بعدو وأسر من هذا حال من أحب أن لا ينال أصدقاءه خير ومن

أحب أن يحرم صديقه الخير فقد أحب له الشر ويحب له من هذه الردآت المحزن على ما يتناولها الناس من الخيرات وأن يحسد هم على ما يصلون اليه منها وسواء كانت هذه الخيرات من قنيتنا وما ملكتنا أو مما لم نقتنه ولم نملكه لأن الجميع مشترك للناس وهي ودائع الله عند خلقه وله أن يرجع العارية متى شاء على يد من شاء ولا سيئة علينا ولا عار إذا اردنا الودائع وانما العار والسيئة أن نخزن إذا ارتجعت منها وهو مع ذلك كفر للنعمة لأن أقل ما يجب من الشكر للنعمة أن نرد عليه عاريته على طيب نفس ونسرع الى اجابته إذا استردها ولا سيما إذا ترك المعبر علينا أفضل ما أعارنا وارجع أحسنه قال وأعني بالافضل ما لا تصل اليه يد ولا يشركا فيه أحد أعني النفس والعقل والفضائل الموهوبة لنا هبة لا تسترد ولا ترجع ويقول ان كان ارتجع الاقل الاخر كما اقتضاه العدل فقد أدبني الاكثر الافضل وانه لو كان واجبا أن نخزن على كل ما نفقه له لوجب أن نكون أبدا محزونين فيمضي للعاقل أن لا يفكر في الاشياء الضارة المؤلمة وأن يقل القنينة ما استطاع اذ كان فقد هاسيا لا حزان وقد حكى عن سقراط أنه مثل عن سبب نشاطه وقلة حزنه فقال لاني لا أقتني ما اذا فقدته حزنت عليه واذا قد ذكرنا أجناس الامراض الغالبة التي تخص النفس وأشرنا الى علاجها وادلنا على شفاؤها فليس يتعذر على العاقل المحب لنفسه الساعي لما فيها من التخلص من آلامها وينبغيها من مهادنها أن يتصفح الامراض التي تحت هذه الاجناس من أنواعها وأشخاصها فيداوي نفسه منها ويعالجها بما يقابلها من العلاجات والرغبة الى الله عز وجل بعد ذلك في التوفيق فان التوفيق مقرون بالاجتهاد وليس يتم أحدهما الا بالآخر

هذا آخر الملة السادسة وهي تمام الكتاب والمجد لله رب العالمين والصلاة على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم المعين

* (يقول محترره ومصححه محمد عبد القادر المازني) *

الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه بشديده ونخص الانسان بحسن تقويمه وتصديره ومن عليه بالنفس الناطقة وفضله وأفاض على قلبه خزائن العلوم

المعلوم فأكله وقوض تحسين أخلاق العبد مجتده واجتهاده واستخذه على تهذيبها وسهل ذلك لمحواس عبادته والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين الذي أنزل عليه خذل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه المطهرة بواطنهم من الشقاق أما بعد فإن تحسين الأخلاق على التحقيق شطر الدين والمقصد الأعظم من بعثة النبيين اذ هو الطريق لسعادة الدارين والقوز بالقرب للآل الأعلى وإن كان في نفسه غامضاً من حيث العلم شاقاً من جهة العمل يحتاج لكبير معاناة ودوام مجاهدات فالشجاع العاقل من تفقد أفعاله تفقد بصير ونظرها تطر خبير وساسها بمقتضى المحكمة الإلهية وأحسن القيام بتدبير قواه وعرف أمراضها وعالجها بالدواء حتى تستقيم على شريطة العقل وطريق الشرع أفعاله الصادرة عن هيئته النفسية بسهولة ويسر من غير فكر وروية فيدرك بقوة العاقلة الفرق بين الحق والباطل والجميل والقبيح ليتبع أحسنها فتحصل له الحكمة التي هي ضالة المؤمن ومن أوفى المحكمة فقد أوفى خبراً كثيراً ويتحين بقوة الغضبية انتباضاً وانسلاطاً ما تمتص به المحكمة ويقسر قوته الشهوية تحت إشارة الشرع والعقل ويضبط بقوة العادلة شهوته وغضبه فرحم الله امرءاً تأمل وعرف حقيقة باطنه من أفعال جوارحه فما الظاهر الاعتران الباطن ومرة آخرة خواطر النفوس وآمن بكتاب ابن مسكويه واتبع سبيله ونصفع غرر فوائده الجزيلة وعمل بما علم مما أسداه إليه إبداء للنصح فلقد أحاد فيما أفاد وكشف القناع عن وجوه فرائد فن التهذيب وأنال كل طالب دواء أمراض القلوب واسقام النفوس وضبط قوائين علاج هذين المرضين المقتوين للحياة الأبدية والسعادة الدائمة اذ هما أشد عناية من علاج أمراض الأبدان التي ليس فيها سوى تفويت حياة فانية فجزاه الله عن كل راغب في تهذيب خلقه أحسن ما يجازي به عبداً نصح فأخلص وعلم فعلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذا وقد سخر الله سبحانه أرباب إدارة مطبعة الوطن لأحياء هذا الكتاب رغبة في نشر المعارف بين أبناء وطنهم بهد أن اندرست معالمه من تطاول الزمان وتنويسي علماء وعملاتنا قلته أباد غير مطبقة لمجمله وذهب به التحريف كل مذهب حتى لم يظهر بنسخة تلوح عليها أعلام الصحة والاستقامة بل جمعت منه ثلاثة

أسفار وشغفهم بعد بذل الجهد حسب الطاقة باقتباس الأنوار من أفكار أولى
 الدراية سيما أنوار معارف سعادة على بيك رفاهه وكيل المكاتب الأهلية لازال
 قدره كاسمه عليا فلا قد ابي بسامى همته ندائنا وأجاب دعائنا باستجداء أفكاره
 لمراجعة ما تعاصى من بهم عباراته بعد التصحيح وقبل النجاء
 فتم بحمد الله مستقيمًا بمنه قريئًا للافهام معناه في يوم
 الجمعة ثامن شهر ذي الحجة غاية سنة ١٢٩٨ وهو
 الكتاب الثاني مما تم طبعه بإدارة الوطن
 فالحمد لله دائماً الاحسان والصلاة
 والسلام على سيد ولد عدنان
 وآله وأصحابه ما توالى
 النيران

تم

٢

(١)

صواب	خطا	سطر	صفحة
معجمها	معجمها	١٠	١
كيفية	بكيفية	١٦	٤
تباعد	يتباعد	٢٦	
كما يراه	كما تراه	٢٧	٥
حتى يراها و صواب الصواب	حتى تراها	٥٢	٦
حين يراها			
له قوى	له اقوى	١٨	٧
وأشد	وأشد هم	٢١٠	٨
انحرفت	انحرفت	١٨	١٥
اذن	اذ	٢٤	١٩
المجود	مجود	٤	٢١
راحلة	رحلة	٢٢	٢٢
فيك	فيك	٢٤	٢٤
واستحققت	واستحققت	٢٥	٢٤
بشيء	بشيء	٥٣	٢٧
فيصير	فيصير	١٤	٢٨
في تربية	في ترتيب	١٧	٣٢
ويحذر	ويحذر	٢٦	٣٤
الاوقت	لاوقت	١٣	٣٦
كن	كما	١٧	
الشعور	الشعور	٥١	٤٠
لنيل	لنيل	٤	٤٥
اعني	عني	٩	٤٨
الطبية	الطبية	٢٢	٤٨
النخيرة بالهامش	النخيرة	٥٥	٥٥
الفعل	العقل	١٤	٥٣

(٢)

صواب	خطا	سطر	صفحة
العدم حسه	العدم حسه	٢٢	٥٧
لا يضبطها	لا يضبطها	٢٣	٦٤
كنسبة	نسبة	٢٥	٦٥
التفضل	التفضل	٤	٧٥
إنك	أنك	٢٥	٨٣
أن يكون	أن لا يكون	٢٤	٨٨
تقدم	تقدم	١٠	٨٩
وان	ران	٢٧	٩١
حصل	وحصل	١٤	٩٧
وانقطع عنه كذا اليها وانقطعت عنه لذة اليها	وانقطع عنه كذا اليها	١٦	١٠٣
لا يستعمل العزة	لا يستعمل الغيرة	١٧	٠٠
المرحومون كما في نسخة	المحرومون	١٩	١٠٣
ثم يستعير	ثم يستعير	٢١	١٠٣

